

ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ

* सत्यमार्ग *

लेखकः—

श्रीयुत वाबू कामताप्रसाद जैन
उ० सं० वीर और “भगवान महावीर” “प्राचीन जैन लेख
संग्रह” “महाराणी चेलनी” आदि ग्रंथों के रचयिता ।

दातारः—

श्रीमान् लाला फुलजारीलाल जी जैन
रईस और आन० मजिस्ट्रेट करहल (मैनपुरी)

प्रकाशकः—

श्री वीर कार्यालय, विजनौर ।

“वीर” के तृतीय वर्ष के ग्राहकों को
प्रेमोपहार

प्रथमावृत्ति	{	जुलाई स० १९२६ ई०	{	मूल्य सदुपयोग
१०००		वीर सं० २४५२.		

ॐ

श्रीमान् लाला फुलजारी लाल जी

का

संक्षिप्त जीवन चरित्र !

‘स जानो येन जातेन याति वंश समुन्नतिम् ।
परिवर्तिनि संसारे मृत्युः को वा न जायते ॥’

सच है संसार परिवर्तन शील है—लाखों आये और लाखों चले गए—परन्तु उन्हीं का जीवन धन्य है जिन्होंने अपनी जाति और वंश को उन्नत बनाने में कोई कोर कसर नहीं रक्खी है। ऐसे ही नर रत्नों की जीवित स्मृति आज भी संसार में फैल रही है। प्रस्तुत पुस्तक को प्रकट कराने वाले दातार श्रीमान लाला फुलजारीलाल जी इसी कोटि के एक पुरुष हैं। आप के द्वारा आप के कुल और जाति को जो उन्नति हुई है वह आप के जीवन पर एक दृष्टि डालने से सहसा प्रत्यक्ष हो जाती है। मानव समाज के हित को उत्कट वाञ्छा से आप ही इस पुस्तक को हिन्दी संसार के हाथों तक सुगमता से पहुँचा रहे हैं ! अस्तु;

सौभाग्य से लाला जी का जन्मस्थान और वर्तमान लेखक

का पितृगृह दोनों ही युक्त प्रान्त के जिला एटा की प्रधान नहसील का नगर अलीगंज है। अलीगंज में लाला सोनेलाल जी एक प्रतिष्ठित श्रावक थे। जो संस्कृत, धर्मशास्त्र, आयुर्वेद और ज्योतिष के अच्छे विद्वान् थे। आप के समय में अलीगंज में धर्म चर्चा की शैली अच्छी थी। करीब आधी दर्जन के विद्वान् थे। प्रति दिवस शास्त्र सभा में ज्ञान की झड़ी लगती थी किन्तु दुःख है कि धर्मवना का वह सलीना दृश्य अब अलीगंज में दृष्टि नहीं पड़ता है। उस समय की स्मृति दिलाने वाले केवल एक विद्वान् वर्तमान लेखक के पुत्र्य तारु श्रीमान् पं० तेजराय जी ही आज अलीगंज में प्राचीन परिपाटी को संभाले हुए हैं। लाला सोनेलाल जी, कहा जाता है, कि गहन विषयों को भी साधारण उदाहरणों द्वारा बड़ी सुगमता से समझा देते थे। इन्हीं लाला सोनेलाल जी सराफ के गृह में कार्तिक शुक्ल पचमी संवत् १८१६ विक्रमाब्द को हमारे दातार का शुभ जन्म हुआ था। आप के पिता का गोत्र लमेचू और अलल ज्येष्ठवंश बताई गई है। लाला फुल-झारीलाल जी के तीन भाई और तीन बहिनें थीं, परन्तु लाला जी उनके साथ अधिक दिनों तक अपना प्राण्य जीवन व्यतीत न कर सके। जब आप करीब चार वर्ष के थे तब अपने मौला ला० मोहपसिंह जी कानूनगो के मुपुत्र ला० शिखरप्रसाद जी राईस व जमींदार करहल (मैनपुरी) के यहां गोद लिए गए। यह वंश काश्रव गोत्री और ज्येष्ठवंशी अलल का था। यहां गोद आने पर एक तरह से लाला जी का मध्य अलीगंज से छूट गया; परन्तु उसकी स्मृति और उसका मान अब भी आप के निकट विशेष है।

हत्माग्यता से इसी वर्ष ला० शिखरप्रसाद जी का दस

बोस हो गया; परन्तु इनकी धर्मपत्नी ने अपने दत्तक पुत्र का बड़े लाड़ चाव से पालन पोषण किया। मंदरसे में आप की पढ़ाई की खास व्यवस्था कर दी गई। सोलह वर्ष की अवस्था में ही आप ने हिन्दी, उर्दू और फ़ारसी में अच्छो योग्यता प्राप्त कर ली। क़ानून का अध्ययन कर के वकालत को तैयारी भी की, किन्तु परदेज़ा न दी। साथही संस्कृत तथा धर्म शास्त्रों का भी अभ्यास आप ने किया। प्रारंभ से ही धर्म को आप के हृदय में विशेष स्थान मिलता रहा है। वालपने से ही यह धर्म रूचि भगवत् पूजन-अर्चन-वन्दन और दर्शन एवं शास्त्र अध्ययन में प्रकट होती रही है। इसी दरमियान में आप का विवाह दिङ्गली के ला० छदामोलाल जी के यहां सानन्द हो गया था। उपरान्त आप मुश्किलसे १६, १७ वर्ष के हुए थे कि आप के कन्धों पर कुटुम्ब रियासत व ज़िम्मेदारी का काम आ पड़ा। आप ने इस का बड़ी उत्तमता से सम्पादन किया। ला० शिखिरप्रसाद के स्वर्गवास के पश्चात् आप के कारोबार संभालने के समय तक जो कुछ ऋण रियासत पर हो गया था; वह आप का कार्यपटुता से शांति ही चुक गया।

ला० शिखिर प्रसादजी के लघुभ्राता ला० चेतसिंह जी थे। उनका स्वर्गवास जब हो गया था तब उनकी धर्मपत्नी भगवतलालाया गया है कि आपकी ज़िम्मेदारी की देखभाल भी ला० कुलजारी लाल जी ही करते थे; जिसको वार्षिक तहसील इलाक़ा भग २००००) थी। आपको चाची का आप पर विशेष अनुग्रह था और उन्होंने अन्ततः अपना सारा भाग नियमानुसार लाला जी के ही सुपुर्द कर दिया। किन्तु श्रीमती की एक कन्या भी थी और उस के विधवा होने पर उसके एक भाव

था। उसको पूरा करा कर आपने उस की प्रतिष्ठा माघशु० प्रतिपदा सं० १६३५ को कराई और आगत सज्जनों का भोजनादि द्वारा सत्कार किया था। इस धर्म कार्य में करीब ७०००) आपने खर्च किये थे। अपनी माता की आज्ञानुसार आपने ८००० रु० खर्च करके करहल में भी एक रथ यात्रा निकलवाई थी; जिस में बाहर से १० मंदिर जी आये थे। यह चैत्र कृष्ण नौमी सं० १६४८ की तिथि थी।

आगन्तुक भाई १०-१५ हजारके करीब थे उन सबको आपने ज्योनार भी दो थी। इस के एक वर्ष बाद ही अपनी माता की इच्छानुसार आपने सम्मेद शिखर जो की उपरेली बीस पंथी कोठी में एक धर्मशाला (१५००) व्ययकर के बनवाई थी। तथापि समाज में धर्मविद्या की उन्नति हो, इस ओर से भी आप उदासीन नहीं रहे हैं। इसी बात को लक्ष्यकर के आप ने सं० १६५३ में 'महाविद्यालय मथुरा' को ५००) प्रदान किये। सं० १६३७ में करहल की जैन पाठशाला को २५) रु० सालाना आमदनी की ज़मीन करीब ८००) की दान की और सं० १६६३ में इसी पाठशाला को एक मुश्त एक प्रामेसरी नोट ४०००) का प्रदान किया। फिर सं० १६७० में स्याद्धादमहाविद्यालय काशी को १०००) रु० के प्रामेसरी नोट देकर सहायता की। तथापि इसी साल २००) देकर मोरेना सिद्धान्त विद्यालय में एक कोठरी बनवाई। एवं सं० १६७५ में श्रीमान् जैनधर्मभूषण धर्मदिवाकर, ब्र० शीतल प्रसाद जी की मारफत इसी विद्यालय को ५००) की सहायता दी। इस तरह आपने धर्मशिक्षा के विशेष प्रचार के लिये समय २ पर उचित सहायता विविध पाठशालाओं, छात्रालयों, विद्यालयों आदि

और करहल में जैन पाठशाला के कार्य में आप विशेष भाग लेते रहते हैं। इस के साथ ही आपने आसपास के अंग्रेजी पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी भुलाया नहीं है। सं० १९६५ में आपने सरकार के सुपुर्द १५०० रु० इस लिये करदिये कि इससे एक छात्रवृत्ति अंग्रेजी हाईस्कूल मैनपुरी में पढ़नेवाले जैनविद्यार्थी को दीजाय और एक पदक भी सर्वोत्तम जैन विद्यार्थी को दिया जाय। इस के साथ ही आगरा में जैन बोर्डिंग की इमारत शीघ्र पूरी हो और वहां रह कर जैन विद्यार्थी धर्म शिक्षा भी ग्रहण करें, इस लिये आपने वहां का एक कमरा ४००) देकर बनवाया। इस के अतिरिक्त आप आसपास के एक दो असमर्थ जैन विद्यार्थी को मासिक सहायता भी देते रहते हैं। और नियत रूपसे विविध संस्याओं की मासिक सहायता भी करते रहते हैं। सारांश यह कि आप अपनी जाति के नवयुवकों को विद्यासम्पन्न और उन्नतशाली देखने के इच्छुक हैं और इस के लिये अपने धन को इस में व्यय कर के सफल बनाते रहते हैं।

विद्यादान के साथ ही आपने औषधि दानका भी अच्छा प्रयत्न किया है। सं० १९५१ को आपने "जैन औषधानय" करहल को ८००) रु० मूल्य की जमोन प्रदान की थी। इस के अतिरिक्त करहल में भगवान महावीर का निर्वाणोत्सव सदैव नियमितरूप से होता रहे इस के लिये आपने १६००) रु० मूल्य की जमोन इस कार्य के लिये अलग अपनी माता के स्मार्क में निकाली है। धर्मानुराग का यह अपूर्वआदर्श है ! सचमुच जबतक हम अपने पुरातन महापुरुषों की पवित्र स्मृति का शानदार अभिमान न होगा और उस का पालन अपने जजली प्रयोग से नहीं करेंगे तबतक हम अपने परमोदार

परमहितैषी परमात्मारूप महापुरुषों के ऋण से उऋण नहीं होंगे। लाला जी ने अपने इस सद्कृत्य द्वारा इस आदर्श को अमली पूर्तिका नमूना हमारे समक्ष रख दिया है। प्रत्येक भारतीय नगर में नियमित रूप में विशेष रूप से धर्म प्रचार के पूर्ण प्रबन्ध के साथ इन जैन त्योहारों का मनाना लाजमी है।

इस के अतिरिक्त लाला जी ने मथुरा चौरासी पर एक धर्मशाला बनवाई और फिरोजाबाद एवं श्री कम्पिल जी तीर्थक्षेत्र की धर्मशालाओं के लिए भी सहायता दी। सं० १९६३ में ६०००) खर्च कर के आपने अपने घर में एक नवीन चैयालय बनवाया और उस का प्रतिष्ठा कराई। इनके अलावा आपने जैनतीर्थों का यात्रा करके वहां ज्योनार आदि में अनेक रुपये खर्च किये और करहल व अन्य स्थानों के श्री मन्दिरों जी को भी यथोचित दान किया है। अभी ही गतवर्ष आप करहल में श्री जिनविम्बप्रतिष्ठोत्सव विशेष रांति से करा चुके हैं और उस समय भी विशेष स्थानों को दान दे चुके हैं। इस समय श्री संयुक्त प्रान्तीय दि० जैनसभा के अधिवेशन द्वारा धर्मप्रचार का विशेष समागम रहा था। अलीगंज में भी कोई धार्मिक कार्य करने की हार्दिक इच्छा है। परिषद् और धीरे के प्रति भी आप की विशेष सहानुभूति रहती है। वह भी शीघ्र पूर्ण होगी। सारांशतः प्रकट ही है कि आपने ६०, ६५ हजार रुपयों को समाजोत्थान और धर्मप्रभावना के कार्यों में व्यय किया है। लमैचूवंश में आप ही एक 'दानो नर-रत्न' कहे जायें तो कुछ अत्युक्ति नहीं है।

जैन संस्थाओं और जैन कार्यों के अतिरिक्त आप सर्व साधारण हित के कार्यों में भी पीछे नहीं रहे हैं। करहल में जब अस्पताल खुला तो उसमें आपने एक कमरा मरीजों के

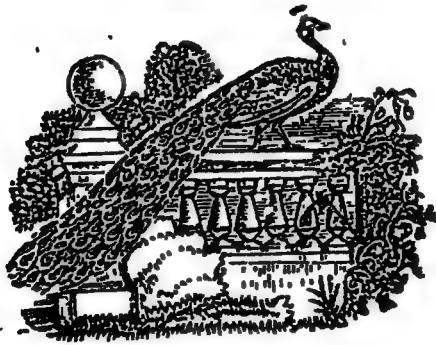
घास्ते बनवा दिया। तथापि सनातनधर्मी, आर्यसमाज, व कायस्थ समाज आदि एवं अन्यधर्मी विद्यालयों को भी आप यथा समय उचित सहायता देते रहते हैं। सरकारी कामों में भी आप विशेष सहायक रहते हैं। डफरन फण्ड, अकाल घोड़ित पुरुषों को सहायता, ज़ख्मों निपाहियों की सहायता आदि को रकमें जो गिनायी जाय तो उनकी भी संख्या हजारों पर पहुँच जावे ! करहल में एक कोठी और बाग भी सर्व साधारण के हितदृष्टि से आपने बनवाया है। इस में समायानुसार हाकिम लोग व पट्टिक गल विश्राम लेते रहते हैं। मैनपुरी में भी एक धर्मशाला बनवाई है। गर्ज यह कि आपने सर्वसाधारण हित के कार्यों में भी अपनी लक्ष्मी का सदुपयोग किया है। और सार्वजनिक कार्योंमें विशेष भाग लिया है। आप मेम्बर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और यूनिसिपल कमिश्नर भी बहुत दिनों तक रह चुके हैं। आप बादशाह के दरबारी और आनरेरी मजिस्ट्रेट हैं !

अपने रिश्तेदारों और सम्बन्धियों को भी आप संतुष्ट करते रहते हैं। चैत्रसुदी ४ सं० १९७६ को जब आपकी धर्म-पत्नी का स्वर्गवास होगया तो आपने उनके मृतक कार्य को बहुत अच्छी तरह पूर्ण किया और विविध संस्थाओं को दान दिया। एवं मौज़ा भरोहा परगना करहल की ज़मींदारी २०००) मूल्यकी उनकी स्मृति में जैनधर्म और विद्याप्रचार के लिये अलग दान करदी ! अब आपको अबस्था लगभग ६४-६५ वर्ष की है। इस वृद्धावस्था के कारण आप का स्वास्थ्य बहुत बुराव रहता है। परन्तु धर्म कार्यों में आपका उत्साह अब भी कम नहीं है। आप सांसारिक क्लेश से विलग रह कर धर्मसाधन में ही शेष जीवन व्यतीत करते हैं। हमारी यही

भावना है कि आप धर्म साधन में विशेष सफल प्रयास हों और आपके सुपुत्र आपका अनुकरण करते रहें !

इस प्रकार आपका संक्षिप्त जीवन चरित्र है । यह धर्मानुराग, त्याग और परोपकार का एक खासा नमूना है । जैन समाज की उन्नति के लिये ऐसे धर्मानुराग और परोपकार की परमावश्यकता है । इनका विशद प्रसार हो यही वाञ्छनीय है । तथास्तु !

—लेखक .

भूमिका

यह देखने में आता है कि हर एक जीव सुख शान्ति को इच्छा करता है। वह सुख शान्ति के लिए अपनी कल्पना के अनुसार उपाय भी करता है परन्तु उसको इच्छा भिड़ती नहीं है—उम का कारण यही है कि अज्ञानों जनों को सुख शान्ति का और उस के पाने के उपाय का कुछ भी पता नहीं है। जब मार्ग को ही पता नहीं तो अपने प्रयोजन पर पहुँचेंगे कैसे ! अखत्य सुख को सत्य मानना और असत्य सुख के मार्ग को सत्य मार्ग समझना वही भूल जगत के प्राणियों में पड़ा हुआ है। इसी कारण उन के उपाय उन को सुख व शान्ति नहीं दे सकते हैं। इस लिए इस बात को बहुत बड़ी ज़रूरत है कि ऐसी पुस्तकों को लिखकर साधारण जनता के हाथ में पहुँचाया जावे जिस से वे सच्चे सुख को और उस के पाने के सच्चे उपाय को जान सकें। और अपने इस मानव जीवन को सफल बना सकें। इस पुस्तक में इसी बात को लेखक ने विस्तार से बताया है। यहाँ हम उस सच्चे सुख और उस के सच्चे मार्ग का एक छोटा सा चित्र खींच कर दिखाते हैं।

जिस को दुनियाँ के लोग सुख मानते हैं वह सुख न हो कर दुःखों का कुछ घटाव है इसी घटाव को सुख मान लिया जाता है। जैसे किसी मानव के सिर पर २० सेर बोझ था वह उस के भार से घबड़ा रहा था—यदि ५ सेर बोझ कम कर दिया गया तो उसको आकुलता घट जाती है—इसी को वह जमाने लेता है। इसी तरह जिसको १०० इच्छायें हैं और वह

इसको पूरा करने की आकुलता में दुःखी व चिन्तावान है यदि उसको एक दो इच्छाएं कुछ काल के लिए पूर्ण हो जाती हैं तब उसको इच्छाओं के दुःख में कुछ कमी हुई है। इसी को वह सुख मान लेता है—वास्तव में इच्छा ही दुःख है। जहां इच्छा नहीं, चिन्ता नहीं, वहां दुःख का नाम भी नहीं होता है। सब लोग जानते हैं, चिन्ता चिता समान जलाती रहती है। चिन्तावान का शरीर सूख जाता है, मन कुमला जाता है, आत्मा निर्वल हो जाता है। इच्छा या चिन्ता रोग है जिस की पीड़ा से घबरा कर वह संशारी प्राणी इच्छा के मेड़ने का उपाय करता है। यदि उपाय सफल हुआ तो उस इच्छा के मिटने से वह अपने को सुखी मान लेता है। परन्तु यह इच्छा का मिटना थोड़े ही काल के लिए होता है। तुरंत ही उसी जाति की व उत्त से भिन्न और इच्छा पैदा हो जाती है। जिस उपाय से यह इच्छा रूपी रोग की शान्ति चाहता है वह उपाय और अधिक इच्छा रूपी रोग को बढ़ा देता है। क्योंकि यह उपाय इच्छाओं और चिन्ताओं के रोग मेड़ने का उपाय सच्चा उपाय नहीं है।

हमको नित्य भूख प्यास की इच्छा होता है। वह मिट जाती है तब थोड़ी देर पीछे फिर वही इच्छा पैदा हो जाती है, यह तो साधारण बात है। हम मनुष्यों के दिलों में पाँचों इन्द्रियों के माँगों की निरन्तर बड़ी २ प्रबल इच्छाएँ रहती हैं—और इसी मतलब से उन पदार्थों का सम्बन्ध मिलाना चाहते हैं जिन से यह इच्छाएँ पूर्ण हों। इसी लिए धन कमाना चाहते हैं। धन के लिए नाना साधनों को करना चाहते हैं। नाना साधनों के लिये तरह तरह के चेतन अचेतन पदार्थों का सम्बन्ध मिलाना चाहते हैं। इस तरह इच्छाओं व चिन्ताओं के मेड़ों से हम

निरन्तर घिरे रहते हैं। इन को पूरा करने की चेष्टा करते रहते हैं। परन्तु यज्ञो २ आयु वाले भी मनुष्य महान सम्पत्ति और परिग्रह रखने पर भी अपनी इच्छाओं को बिना पूर्ण किये हुये चिन्ता जाल से जकड़े हुये "हा ! कुछ न कर सकें" इस पश्चात्ताप के साथ मर जाते हैं—क्योंकि आत्मा का मरण होता नहीं। इस लिए "अन्ते यथा मतिः तथा गतिः" इस कहावत के अनुसार दुःखित भावों से मर कर वे प्राणी कष्ट रूप पशुगति समान निन्दनीय अवस्था में जन्म धारण कर लेते हैं। पशु की योनियों से उन्नति कर के फिर मनुष्य देह में आना हमारे जीव के लिये बहुत कठिन हो जाता है—यदि कदाचित् आ गये फिर भी सत्य मार्ग पर न चलने के कारण वही अवस्था पुनः होती है। न 'संसार का भ्रमण भिटता, न इच्छाओं का प्रवाह घटना, न हमारी आकुलताएँ कम होतीं—हम चिन्तातुर और दुःख के सागर में ही गोते लगाते रहते हैं।

इस पुस्तक में बताया गया है कि सच्चा सुख इन्द्रिय भोग में नहीं है किन्तु अपने ही आत्मा का स्वभाव है।

यह आत्मा परमात्मा के समान स्वभाव का भारी है। जब परमात्मा परमानन्द मई है तब यह आत्मा भी परमानन्द मई है। परमात्मा के पास मोह और अज्ञान का मैल नहीं है इस से उस का आनन्द प्रगट है। हम संसारी आत्माओं के पास मोह और अज्ञान का मैल है। इसी से हम उस सच्चे आनन्द को नहीं पाते हुए चिर-काल सुख के प्यासे बने रहते हैं। सच्चा सुख आत्मा में है। इस का दूसरा प्रमाण यह है कि जब हम बिना किसी मतलब के किसी के साथ मलाई करते हैं किसी के दुःखों को मेटने के लिये अपने धन शरीर आदि का उपभोग करते हैं तब हमारे

मन में कुछ आनन्द सा होता है। यह आनन्द उसी सच्चे सुख का भलकाव है जो हमारे आत्मा का स्वभाव है। परोपकार करते हुये कुछ न कुछ मोह घटाया जाता है। बस जितना मोह घटता है उतना ही सुख भलकता है। इस सच्चे सुख को जो हमारे ही पास है हम यदि उस के भोगने का सत्य मार्ग जान लें तो हमारा यही जीवन मात्र ही सुखदाई न हो किन्तु परलोक का जीवन भी सुखदाई हो जावे।

✓ सच्चे सुख के पाने का उपाय वास्तव में आत्मध्यान आत्ममनन आत्मभक्ति तथा परोपकार है।

इसके लिए हम को सच्चे देव, शास्त्र, गुरु को पहचानना चाहिये जिन को भक्ति पाठ व सेवा से हम आत्मा को जान सकें व आत्मध्यान का पाठ सीख सकें।

✓ जिस देव में अज्ञान नहीं व क्रोध मान माया लोभादि कषाय नहीं; जो सर्वज्ञ, सर्व दर्शी, निष्कलंक, निष्कपाय, कृत कृत्य, स्वात्मावलम्बी, चिदानन्द भोगी व सर्व चिन्ताओं से रहित है वही परमात्मा सच्चा देव है। उस में जगत को बनाने व बिगाड़ने, किसी की प्रशंसा से खुश हो सुखी करने, किसी की निन्दा से अप्रसन्न हो दुःखी करने की भावना नहीं होती है। ऐसे परमात्मा को भक्ति करने से अपने आत्मा के गुणों में विश्वास बढ़ता है क्योंकि हर एक आत्मा के वे ही गुण हैं जो एक परमात्मा में होते हैं—परमात्मा में प्रगट हैं। हम आत्माओं में वे पूर्ण प्रगट नहीं हैं क्योंकि हम पापपुण्य कर्म के बन्धनों से अशुद्ध हैं परमात्मा बन्धन रहित शुद्ध है। हमें ऐसे परमात्मा को छोड़ कर और किसी राग द्वेषी संसार की वासनाओं में आसक्त देवी देवता की भक्ति पूजा न करनी चाहिये। क्योंकि वह हमारे

सच्चे सुख के लाभ में साधक न होकर बाधक होगी।

शास्त्र भी वही है जिस में आत्मा की शुद्धी करने का अर्थात् अज्ञान और कषाय भेटने का उपदेश दिया गया है।

ऐसे आत्म-गुण सूचक शास्त्रों को पढ़ने से पाठकों का आत्मध्यान में सहायता मिलती है।

गुरु व साधु वही है जो अज्ञान और कषाय भेटने के लिये निरंतर आत्मध्यान का अभ्यास करता है। अपना वर्तव्य ऐसा रखता है जिससे किसी प्राणी को कष्ट न पहुँचे। वह सांसारिक आरम्भ और धनधान्य वस्त्रादि परिग्रह से रहित होता है जो गृहस्थियों के भीतर पाई जाती हैं। ऐसे आत्मध्यानी वैरागी साधुओं की सेवा भी हमारे आत्मध्यान की प्राप्ति में सहायक होगी।

हमें सच्चे देव, शास्त्र व गुरु की श्रद्धा रख कर गृहस्थावस्था में रहते हुए इन दो स्त्रोको के अनुसार अपना वर्तव्य रखना उचित है। इसीसे हम सच्चे सुख को स्वयं ही पाते हुए अपने जीवन को ऐसा आनन्दमय और परोपकारी बना सकेंगे कि हम दूसरों के लिये आदर्श हो जावेंगे:-

“देव पूजा गुरु पास्तिः स्वाध्यायः सप्तमत्सपः

दानरचेति गृहस्थाणां षट्कर्माणि दिने दिने”

अर्थात्--देव की पूजा, गुरु की सेवा, शास्त्र पढ़ना, संयम का अभ्यास, तप का साधन और दान देना ये छः कर्म गृहस्थियों को प्रतिदिन करने चाहियें।

✓ “मघ मांस मधुत्यागैः सहायुक्त पंचकं

अष्टौ मूलगुणनाहुर्गृहिणां भ्रमण तमाः

(समन्तमदकृत रत्नकरं)

.. भावार्थ--नशा, मांस न खावे तथा अहिंसा, सत्य, अस्तेय..

ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इन पांच व्रतों को यथा शक्ति पालें-येही गृहस्थों के आठ मूल गुण महा मुनियों ने बताया हैं ।

इस पुस्तक में इन्हीं दो श्लोकों का कथन विस्तार से बताया गया है—ऊपर हम कह चुके हैं कि सच्चे सुखके खोजी को सत्यमार्ग पाने के लिये सच्चे देव, शास्त्र, गुरु की श्रद्धा रखके उनकी भक्ति करनी चाहिये—इस कथन में हमारे तीन नित्य कर्म आजाते हैं—अर्थात् देव पूजा, गुरु भक्ति और स्वाध्याय (शास्त्र पढ़ना) । अन्य तीन का भाव यह है कि संयम अर्थात् आत्मसंयम हमारे जीवन को बनानेके लिये बहुत आवश्यक है—हमको अपनी इच्छाओं को परिमित करलेना चाहिये शरीर को स्वास्थ्ययुक्त रखने व जीवन यात्रा सुखमय बनाने के लिये अपनी इच्छाओं पर हमें अपना अधिकार जमा लेना चाहिये—हमें उन अशुद्ध खान पान व संगति से बचना चाहिए जो हमें मौज शौक में डाल कर हमें लम्पटी बना डालें—हमें सादा और शुद्ध खान पान व पहनाव रखना चाहिये हमें भारत की प्रसिद्ध दाल राटी साग धी दूधसे संतुष्ट रहना चाहिये व भारत के वने शुद्ध वस्तुओं को व्यवहार करना चाहिये । वेश्या आदि की संगति से बचना चाहिये ।

तप में हमको प्रत्येक प्रातः काल और सायंकाल ध्यान का अभ्यास करना चाहिये—एकांत में बैठ कर अपने आत्मा का शुद्ध स्वभाव इस नीचे लिखे श्लोक के अनुसार विचारना चाहिये:-

एकोहं निर्मलः शुद्धो ज्ञानी योगीन्द्र गोचरः ।

वाक्मा संयोगजामावाः मन्त्रः सर्वोपि सर्वथाः ॥

‘भावार्थ’—मैं एक हूँ, मेरा कोई दूसरा नहीं है, मैं शुद्ध हूँ, मैं ही हूँ, योगीगण ही मुझे जान सकते हैं—

जो रागद्वेषादि भाव हैं वे मेरे से बिल्कुल बाहर हैं क्यों कि कर्म के संयोग से पैदा हुए हैं—

इस आत्मध्यान के लिये हमारी लिखित आत्मधर्म पुस्तक दफ्तर जैनमित्र चंदावाड़ी सूरत से मंगाकर पढ़नी चाहिये।

दानके लिये हमें जिनकी आवश्यक हो उनको आहार औपधि विद्या व अभय देना चाहिये—यदि हम अपने तन मन धनसे दूसरों की न्यायपूर्ण आवश्यकताओं को पूर्ण करदेंगे तो वे संतोष पाकर अपना जीवन निर्वाह करसकेंगे हम परोपकार से सुखशान्ति पासकेंगे। हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि यदि हम भूखे रहें, मांदे रहें, विद्याहीन मूर्ख हों, आश्रय रहित हों तो कितना कष्ट भोग सकते हैं ऐसाही कष्ट दूसरे प्राणियों को भी होगा—यही बात चित्त में धारणकर हमें अपने से यथाशक्ति दूसरे के इन कष्टोंको मिटा देना चाहिये। इन चार दानों में विद्यादान के समान कोई दान नहीं है—हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि कोई मानव विद्या विना पशु समाज न रहे। विद्या लाभ कर मनुष्य कभी बिना रोजगार के नहीं रह सकता, तथा वह हित अहित को समझ कर अपना जीवन आत्मध्यानी और परोपकारी बना सकता है।

इन छः कर्मों को जो गृहस्थ सुख शान्ति के उद्देश्य से पालता है वह अवश्य सुख शान्ति का लाभ करता है। गृहस्थों को कोई नशा न पीना चाहिये। प्रत्येक नशा शरीर के अङ्गों का घातक है व मन को विकारी बनाने वाला है। इसी तरह मांस भी न खाना चाहिये। यह भी अस्वामाविक भोजन है—मनुष्य ऊँट, बैल व घोड़ों के समान कामवाला (business anim-

al) हैं इसलिये उसको इन पशुओं की भांति कभी मांस मद्य न लेना चाहिये । अन्नादि पर ही संतुष्ट हो खूब काम करना चाहिये । इस पुस्तक में उनकी अनावश्यकता बहुत अच्छी तरह बताई है । पशु पक्षी भी हमारे छोटे भाई हैं—हम मांसाहार के कारण इन अपने गूंगे भाइयों को बड़ी निर्दयता के साथ कसाई-खानों में कटवाते हैं । दयाप्रेमी मानवों के लिये मांसाहार का करना असंभव है । मनु भी बड़ी निर्दयता से मक्खियों को कट देकर लाया जाता है । यह उनका भोज्य है । दयाप्रेमी उनका धन छूटकर आप अपना तुच्छ स्वार्थ नहीं साधते हैं । अहिंसा व सत्य आदि पांच व्रतों का वर्णन इस पुस्तक में बहुत ही विस्तार के साथ किया गया है । गृहस्थों को बताया गया है कि वे पशुओं की संकल्पों हिंसा न करें जो प्रायः धर्म के नाम से, मांसाहार के लिये, शिकार खेलने में व दूसरे मौजू शौक में की जाती है । वास्तव में विचारवान दयाप्रेमी मानव के लिये यह हिंसा आवश्यक नहीं है ।

राज्यपांड, व्यापार, कृषि, शिल्पादि प्रबन्ध में जो हिंसा करनी पड़ती है वह गृहस्थ के लिये छूट नहीं सकती है—इस हिंसा के त्यागी आरंभत्यागी गृहस्थ व साधु जन नहीं हो सकते हैं । सत्य बोलना, चोरी न करना, अपनी विवाहिता स्त्री में सन्तोष रखना ये बातें हर एक गृहस्थ के जीवन का न्याययुक्त बनाने के लिये आवश्यक हैं । इसी तरह उसको एक मर्यादा धन सम्पत्ति के लिये भी बांध लेना चाहिये कि इतनी दौलत मेरे लिए बस है—यह परिग्रहपरिमाण सन्तोष परिग्रह का बोझा है । भविष्य को वृद्ध अकृत्या को निराकुल धर्मपूर्ण और परोपकारी बनाने वाला है ।

गृहस्थों के चरित्र को स्वर्णमय बनाने के लिये इन आठ मूल गुणों का धारना अनिश्चय जरूरी है ।

इस पुस्तक में यह विशेषता है कि ऊपर लिखित गृहस्थ के सुख शान्ति दाता सत्यमार्ग के विवेचन में जैनधर्म का आदर्श दिखाया है तथा बताया गया है कि जैन शास्त्रानुसार एक जैन गृहस्थ वही हो सकता है जो ऊपर लिखा हुआ चारित्र्य पालता है।

विद्वान लेखक ने अजैन शास्त्रों और पुस्तकों के वाक्यों को देखर यह बतलाने की चेष्टा की है कि उनमें भी यही भाव-भल-कता है यद्यपि अर्तमान में उन वाक्यों का अर्थ उनके मानने वाले ठीक नहीं पाकर उनके अनुसार वर्ताव नहीं कर रहे हैं।

पुस्तक में अहिंसा और मांसाहार निषेध का कथन हिन्दू ईसाई, मुसलमान, पारसी की पुस्तकों के वाक्य देकर इतना बढ़िया किया गया है कि यदि ये लोग अपने २ धर्म ग्रन्थों के उन वाक्यों पर ध्यान रख के चलना चाहें तो उन के लिए यह अनिवार्य हो जायगा कि वे एक दम पशु हिंसा और मांस खाना छोड़ दें।

वास्तव में गृहस्थों को सत्य मार्ग दिखाने में इस पुस्तक ने एक आदर्श रख दिया है।

लाला फुलझारिलाल जी जैन ज़ामोदार करहल ज़ि० मैन-पुरो की यह गाढ़ भावना थी कि मैं अपने जीवन में एक सर्व गृहस्थों को दिन रात उपयोगी व उनको सत्य मार्ग दिखाकर सुख शान्ति देने वाली पुस्तक निर्माण कराकर प्रकाश कराऊँ- विद्वान लेखक वावू कामताप्रसाद जी ने उन की इस भावना को पूर्ण कर जगत के मानवों का बहुत बड़ा उपकार किया है।

पाठकों को उचित है कि पुस्तक को ध्यान से पढ़ें व जहाँ कहीं शक हो उस के लिये वावू कामताप्रसाद अलीगंज डि० मेटा से पत्र व्यवहार करें।

६-१-२६

ब्र० शीतलप्रसाद
आ० सम्पादक 'जैन मित्र' सूरत

मंगलाचरणा

“परमागमस्य बीजं निषिद्धं जन्माधिसिंधुरविधानं ।
सकलनयविलसितानां विरोधमपनं नमाम्यनेकान्तं ॥”

“सत्यमार्ग” का दिग्दर्शन कराने में सफलीभूत होऊँ और जिनप्रणीतं यथार्थ ‘सत्य’ का प्रकाश पा सकूँ, इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये सर्व प्रथम यहाँ पर उपरोक्त आर्ष वाक्य द्वारा ‘मैं’ उस अनेकान्त को नमस्कार करता हूँ, जो परमागम का बीज है और जिस ने अन्धों के हाथी के एक अंश को पूर्ण हाथी मानने के भ्रम का दूर कर दिया है, अर्थात् जो सर्व अंश रूप पदार्थ है उसके एक अंश को पूर्ण पदार्थ मानने की भूल को मिटा दिया है। इसी लिये यह अनेकान्त सिद्धान्त भिन्न भिन्न अपेक्षाओं से भिन्न भिन्न बात को मानने वालों के विरोध को मेटने वाला है और एक यथार्थ ‘सत्य’ को सुझाने वाला है। सर्व मतों के अनुयायियों को इस की कृपा से अपने २ धर्म की असलियत का पता चल जाता है और वे इस के उपासक बन कर आत्म-सुख-लाभ करते हैं। इसीलिए मन, वचन, काय कर उस परमोत्कृष्ट ‘अनेकान्त’ को ही वारम्बार नमस्कार है। जय ! अनेकान्त की जय !

—लेखक

समर्पण

धर्म के पारखी और जैन समाज के कर्णधार

अपने मान्य मित्र

श्रीमान् विद्यावारिधि पं० चम्पतराय जी जैन

वैरिष्ठ-एट-लॉ के कर-कमलों

में

मुख्यतः उन्हीं के तद्विषयक विद्वत्तापूर्ण

ग्रंथों को अध्ययन करने के फलरूप

प्राप्त हुई तुलनात्मक-धर्म

संघर्ष की यह कृति

सादरसम्प्रेमसम-

र्पित है।

कामताप्रसाद जैन

प्रस्तावना

“वस्तु स्वभावो धर्मः ।”

वस्तुका स्वभावही धर्म है। पदार्थ में जो गुण हैं वही उसके स्वभाव के द्योतक हैं। अग्निका गुण उष्णता है; वही उसका स्वभाव है। इसी तरह आत्माका धर्म आत्माके निज स्वभाव के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। दूसरे शब्दों में यदि कहें तो जो यथार्थ सत्य है—वस्तुस्थिति की मर्यादा है, वही धर्म है। वास्तवमें धर्म यही है। इसके सिवा और कोई मन-विशेष सनातन और यथार्थ धर्म कहलाने का हकदार नहीं है। सत्यही धर्म है—वस्तुस्थितिका यथार्थ प्रतिपादनही वास्तविक दर्शन है। सत्य सर्वथा सर्वदा और सर्वत्र एक है। उसके अनेक भेद हो नहीं सकते। वह जैसा है वैसा ही है। इसके विपरीत जो एक से अधिक धर्मों का अस्तित्व लोकमें देखा जाता है, वह मनुष्य बुद्धि के विभिन्न भ्रमों के उद्गार मात्र हैं। मूलमें मनुष्य जातिका धर्म एक यथार्थ सत्य—वस्तुस्थितिमय ही रहा है।

जैन इतिहास पर यदि हम दृष्टि डालें तो हमें वहां से इस व्याख्या का समर्थन होते मिलता है कि इस युग के मनुष्यों का सर्व प्रथम धर्म एक यथार्थ सत्य था। वहां बतलाया गया है कि जब इस युगमें भोगभूमि का अन्त यहां हो गया और कर्तव्य-वाद का जमाना आया तब अन्तिम कुलकर नाभिराय के पुत्र राजकुमार ऋषभदेव ने जनता को मनुष्यों के दैनिक कर्म बत-

लाये थे और फिर जब वे ऋषभदेव गृहत्याग कर परम दिग-
म्वर मुनि होकर कैवल्य पदासीन हो गये—माझात् सर्वत्र
परमात्मा धन गये—तब उन्होंने सर्वप्रथम मानवों को यथार्थ
सत्य वास्तविक आत्मधर्म का उपदेश दिया था। यह उपदेश
सर्व अन्तिम भगवान महावीर द्वारा पुनः प्रचारित होकर आज
हमें जैनधर्म के नाम से मिल रहा है। और सचमुच उसमें
लोक और आत्मसम्वन्धों सर्व बातों का विवेचन वैज्ञानिक
रीति से वस्तुस्थिति के अनुरूप में मिलता है। उसमें पूर्वापर
विरोध कहीं नज़र हो नहीं आता है। उसके सिद्धान्त जो
आजसे ढाई हजार वर्ष पहिले थे, वही आज हैं। यह ध्यातव्य
बौद्धशास्त्रों को साक्षात् से प्रमाणित है। इस तरह दूसरे संशय
के लिये स्थान हो नाहीं रहता है कि इस युग में भगवान ऋष-
भदेव द्वारा प्रचारित धर्म ही यथार्थ सत्य है और यह वही है जो
आज जैनधर्म के नाम से विख्यात है। स्वयं हिन्दुओं के
श्रीमद्भागवत जी में (अ० ५) भगवान ऋषभको कैवल्यदशा-
युक्त और ब्राह्मधर्म (आत्मधर्म) का सर्वप्रथम उद्योत करने
वाला लिखा है। इसी तरह बौद्धों के प्रख्यात न्याय-ग्रंथ
'न्याय विन्दु' में सर्वज्ञ आत के उदाहरण में इन्होंने भगवान
ऋषभदेव और महावीरस्वामी के नामोल्लेख दिये गये हैं। इस
तरह जैनधर्म के मूल प्रचारकों की सर्वज्ञता का प्रतिपादन स्वयं
हिन्दू और बौद्धग्रंथ करते हैं, जो संसार में प्रचलित विशेष
प्रख्यात् मतों में विशेष प्राचीन हैं। इस अवस्थामें जैन इति-
हास की उक्त मान्यता माननीय प्रमाणित होती है।

जैनधर्म के विवरण की आर्यता और वैज्ञानिकता प्रस्तुत
पुस्तक को निष्पक्ष और तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन करने से
भी प्रमाणित हो जाती है। सचमुच इतर धर्मों में गृहस्थों के

आवश्यक धर्मकर्तव्यों का प्रतिपादन उस व्यापकता और सैद्धान्तिकता को नहीं लिये हुये हैं जो उसे जैनधर्म में नसीब है। यह हमारा कोरा कथन ही नहीं है, बल्कि निष्पक्ष खोज यही प्रमाणित करती है। विदेशी विद्वानों ने इसका अध्ययन करके इसी निष्कर्ष को पाया है। फ्रान्सके बड़े विद्वान् डा० ए० गिरनाट साहब लिखते हैं कि 'मनुष्यों की उन्नति के लिए जैनधर्म में चारित्र सम्बन्धी मूल्य बहुत बड़ा है। जैनधर्म एक बहुत असली, स्वतंत्र और नियमरूप धर्म है। यह ब्राह्मण मतों को अपेक्षा बहुत सादा, बहुत मूल्यवान तथा विचित्र है। एवं बौद्ध धर्म के समान नास्तिक नहीं है।' अन्यत्र इटली के विद्वान् डा० एल० पी० टेसीटोरी भी उसकी वैज्ञानिकता स्वीकार करते हैं। आप लिखते हैं कि जैनदर्शन बहुत ही ऊँची पंक्ति का है। इसके मुख्य तत्त्व विज्ञानशास्त्र के आधार पर रचे हुये हैं; यह मेरा अनुमान ही नहीं है, बल्कि पूर्ण अनुभव है। ज्यों ज्यों पदार्थ विज्ञान उन्नति करता जायगा त्यों त्यों उस के सिद्धान्त सिद्ध होते जायंगे।' ऐसा ही मत जरमनी के प्रख्यात् संस्कृतज्ञ प्रो० डा० हेल्मुथ वौन ग्लैसेनेप्प ने अभी हालमें बड़ी खोजके उपरान्त प्रगट किया है। आप लिखते हैं कि 'सम्भवतः आर्यों का यही (जैनधर्म) सबसे प्राचीन तात्त्विक दर्शन है और अपनी जन्मभूमि में यह आज तक बिना किसी रद्दोबदल के चला आता है।' इस तरह इस सर्व प्राचीन, वैज्ञानिक और विशेष मूल्यमय धर्म के सिद्धान्त यथार्थ सत्य होना लाज़मी ही हैं। उनकी आर्षता और व्यापकता इतर धर्मों से विशिष्ट होना चाहिये; यही बात इस पुस्तक में वर्णित जैन और अजैन सिद्धान्त की तुलना करने से प्रमाणित है; परन्तु उन में किसी हद तक सादृश्यता मिलती है, इसका कारण जानना भी आवश्यक है।

विवरण दिया हुआ है। तथापि 'महाभारत' में भी ऐसा ही उल्लेख है, जैसे कि प्रस्तुत पुस्तक में यथास्थान बताया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस समय प्रचलित प्रख्यात मतों—हिन्दु और बौद्ध धर्म आदि का आधारभूत जैन धर्म ही प्रतिभाषित होता है। तथापि ईसाई, पारसी, इस्लाम आदि नव जात धर्मों के प्रचारक इन्हीं भारतीय धर्मों से शिक्षित हुये थे, यह भी वर्तमान खोज से प्रायः प्रमाणित हो चुका है। ऐसी परस्थिति में यदि इन धर्मों में मूल धर्म से सादृश्यता रखनेवाले उल्लेख मिलें तो कोई आश्चर्य नहीं है। हज़रत मुहम्मद स्पष्टतः कहते हैं कि:—

"I am no apostle of new doctrines," said Muha-mmad, "neither know I what will be done with me or you." -(Koran XLVI.)

भावार्थ—“मैं नवीन सिद्धान्तों का प्रचारक नहीं हूँ और न मैं यह जानता हूँ कि तुम्हारे या मेरे साथ क्या होवेगा ?” इसी लिये मुसलमानों के लिये यह हिदायत है कि वे प्राचीन मतों की भी विनय करें। यही बात पारसी धर्म में कही गई है। बतलाया गया है कि पहले प्राचीन सत्य धर्म प्रचलित थे उनकी अवज्ञा मत करो। बाइबिल भी ईसाई मत से पहले यथार्थ धर्मों का अस्तित्व बतलाती है। अतएव यह स्पष्ट है कि इन धर्मों के आधारभूत प्राचीन आर्य धर्म ही थे। ईसाई मत में मूल में जैनधर्म के सिद्धान्त गर्भित हैं। यह आज उपरोल्लिखित विद्वानों ने प्रमाणित कर दिखाया है। इसदशा में इन धर्मों में जैनधर्म के सिद्धान्तों का साब्जस्य बैठना युक्ति युक्त ही है। तथापि उनमें अहिंसादि चारित्र नियमों का प्रतिपादन गूहस्यो के लिये किया हुआ

(२८) :

मिल जावे और लोक संरंधी मानताओं का विवेचन भी होवे, जो जैन धर्म के सिद्धान्तों से मिलता जुलता हो, जैसे कि इस पुस्तक में दिखाया गया है, तो कोई अनोखी बात नहीं है। हां, यह अवश्य है कि वर्तमान में इन धर्मों के अ-नुयायियों की मानतारें उन के खिलाफ हैं। इस का कारण समय का प्रभाव और प्रवृत्ति के साथ २ इन धर्मों के गून्थों का अनियमित ढंग और अलंकृत भाषा है। इन्हीं कारणों वश भूम में पड़ कर मनुष्य इन गून्थों के मूलभाव के प्रतिकूल भी वर्तन करने लगे हैं। अवश्य ही शब्दाथ में इन गून्थों को पढ़ने से इन में कर्तृत्ववाद, हिंसाकाण्ड आदि सिद्ध होते हैं; परन्तु वे शब्दाथ में गृहण करने के लिये नहीं हैं; यह बात स्वयं इन धर्मों के आचार्यों ने प्रकट कर दी है। सचमुच "आत्मरामायण" के कर्त्ता ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हिन्दू शास्त्र अलंकृत भाषा में रचे हुये हैं। यही बात हिन्दू विद्वान् मि० ऐच्यर के 'परमानेन्ट हिस्टरी आफ भारत वर्ष' में प्रमाणित की है। तथापि विद्यावारिधि पं० चम्पतराय जी ने अपने विविध गून्थों द्वारा इस व्याख्या को विल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि हिन्दुओं के वेदादि अलंकृत भाषा में 'आत्म धर्म' का ही उपदेश देते हैं। यही दशा ईसाई मत की है। हजरत पाल (St. Paul. iv. 21-26.) यही कहते हैं कि यहाँ अलंकृत बातें हैं। ‡ इसी लिए कहा गया है कि 'नयी (प्रोफेट) ने स्पष्ट शब्दों में विवेचन नहीं किया, उन्होंने चित्रों में लिखा। और चित्रों के अर्थ वाजुदफे जानबूझ कर छुपा दिये गये।' इसी तरह कुरान में भी कहा ‡ "Which things are an allegory."

गया है कि "हमने उन के हृदयों पर परदा डाल दिया है कि वह कुरान को समझ न लें और उन के कानों में सुनने के लिये बहरापन रख दिया। † मि० खाजाजा अपनी धर्म पुस्तक के बारे में यही लिखते हैं कि "बहु उचित नहीं समझा गया था कि इस विषय का विवेचन खुले शब्दों में किया जावे और सत्य को खोल कर साधारण मनुष्यों के सामने रख दिया जावे, जो उस को गृहण करने के लिए तैयार नहीं थे और जिन्होंने उन को विकृतरूप दिया। उस समय प्रचार कार्य अलंकृत भाषा के द्वारा खूब किया जा सका था।" ‡ यही दशा पार्सी धर्म की है। सचमुच उस जमाने में अलंकृत भाषा में धर्मोपदेश देना सभ्यता का एक चिन्ह था किन्तु उस से उपरान्त जो अनर्थ हुआ वह स्पष्ट है। लोग उन के मूल भावों को ही खो बैठे। कैसा अनर्थ घटित हुआ ! जिस भय के कारण उन की रचना अलंकृत रूप में की गई थी वही अगाड़ी आगया ! यूनाजी तत्त्ववेत्ता सिकेरो (Cicero) कहता है कि पहले ऐसे मनुष्य हो गुंजरे हैं, जिन्होंने अलंकृत भाषा में ग्रंथ लिखे थे, कि शायद उनका अनर्थ न किया जावे ! परन्तु दुःख है कि जमाने ने वह अनर्थ अगाड़ी ला रक्खा ! आज उन आत्माओं को इस दशा में कितना परिताप होता होगा, यह तो ज़रा विचारिये । जो हज़रत मुहम्मद आवागमन सिद्धान्त के प्रचारक और जीव रक्षा के हिमायती थे वह आज अपने अनुयायियों को इन मन्तव्यों के विरुद्ध वर्तन करते हुये क्या हर्षित होंगे ? कदापि नहीं ! किन्तु उनकी

† Quoted in the "Studies in Tasawwuf" p. 2

‡ Ibid Intro. p. viii

अलंकृत भाषा के भाव को समझना ही कठिन था । इसी कारण यह अनर्थ घटित हुआ । हज़रत मुहम्मद आवागमन सिद्धान्त को स्वीकार करते थे, यह उनके इस वक्तव्य से स्पष्ट है:—

“Truly man's guidance is with us, and Our's the Future & the Past”.

[The Ethics of Koran p 24]

यहां कर्मवाद-मुकद्दर के जोरदार सिद्धान्त का स्पष्ट विवेचन है । आत्मा ही संसार अवस्था में पड़ा गतसमय से रूलता आया है और अगाड़ी रूलेगा तथा वर्तमान भी उसका उसके आधीन है । और वह नूल में परमात्मा ही है । इस कारण उक्तरोति से इस का प्रतिपादन करना ठीक ही है । इसको समझने के लिये कुछों की ज़रूरत है और वह कुछों यथार्थ सत्य में मौजूद है । वैज्ञानिक जैनधर्म का सैद्धान्तिक विवेचन इन ग्रन्थियों को सुलभा देता है, जैसे विद्यावारिधि जी के ग्रंथों से स्पष्ट है । ऐसे ही हज़रत मुहम्मद हिंसा से कितना परहेज़ करते थे, यह प्रस्तुत पुस्तक को पढ़ने से स्पष्ट हो जायगा । इन्द्रा जानवरों को ‘कुरबानी’ जो आज-कल इस्लाम का एक मूल अंग बन रही है, वस्तुतः कुरान में कोई स्थान नहीं रखता है । कुरबानी से मतलब वहां इन्द्रिय जनित विषय वासनाओं को ‘जिबह’ करने से है । वैसे इस्लाम में बुरा ही पशुओं को मारने के विधान को स्थान प्राप्त नहीं है । मि० खाजाजा भी प्रायः इसी मत का प्रतिपादन अपनी “Studies in Tasawwuf” नामक पुस्तक में करते हैं । यहाँ हाल अन्य धर्मों का है । इन सब का तुलनात्मक विवेचन श्रीमान् विद्यावारिधि चम्पतराय जी की असहमत संगमइत्यादि

पुस्तकोंमें बड़ी खूबी से किया गया है, वहां से देखना चाहिये। पुस्तक प्रस्तुत की रचने में भी उन से विशेष सहायता ली गई है; इसके लिये हम विद्यावारिधि जी के निकट कृतज्ञता प्रकट करते हैं।

सारांशतः यह स्पष्ट है कि यथार्थ सत्य का प्रतिपादन जो जैनधर्म में किया हुआ आज मिलता है, वही सर्व प्रथम आर्य जाति का पवित्र धर्म था; किन्तु समयानुसार ब्राह्मणादि धर्म उस से बिलग होते गये और नवोन धर्मों की सृष्टि होती गई। इन नये धर्मों में अलंकृत भाषा को अपनाया गया, जिसके कारण उनका मूल भाव लोगों की नज़रों से ओझल हो गया और वे उनको शब्दार्थ में गृहण करके हिंसा आदि अधार्मिक कार्यों को धर्ममय समझने लगे और उन में समयानुसार परिवर्तन होते गये। किन्तु इसदशा में भी उन का मूल भाव प्रगट हो जाता है, यदि जैनधर्म का अध्ययन कर के उन का मतलब लगाया जाय, जैसे कि जैनविद्वान् चम्पतराय जी ने प्रकट किया है। प्रस्तुत पुस्तक में इसी अनुरूप जैनधर्म के अनुसार एक गृहस्थ के लिये प्राप्त करने का सत्यमार्ग प्रतिपादित करते हुये; अन्यधर्मों से भी इस सत्यमार्ग का दिग्दर्शन कराया गया है। जहां तक हम इतर धर्मों में उसकी सिद्धि होते देख सके हैं, वहीं तक उसका समावेश इस पुस्तक में कर दिया है। तथापि चारित्र नियमों के इस तुलनात्मक अध्ययन के अनुभव से हम यह कहने को बाध्य हैं कि एक नियमित ढंग और स्पष्ट वादिता के अभाव में उन में उनका प्रतिपादन उस सैद्धान्तिक ढंग पर नहीं है जैसा कि जैन शास्त्रों में है। अतएव उपरोक्तकथन को ध्यान में रखते हुये प्रत्येक धर्म के यथार्थ तत्व को समझने के लिये:

जैन शास्त्रों को अध्ययन करने का अनुरोध प्रत्येक पाठक से करेंगे। यहां पर यह ध्यान अवश्य रहे कि उपरोक्त कथन तथा प्रस्तुत पुस्तक को उपस्थित करने में हमारा भाव किसी धर्म को जान बूझ कर हेय प्रकट करने का नहीं है। जो बात तुलनात्मक अध्ययन से प्रतिभाषित हुई उसी को हमने यहां प्रकट कर दिया है। यदि इस में कोई त्रुटि हो अथवा कोई अयथार्थ वर्णन हो तो उसके लिए हम पाठकों के प्रति क्षमा-प्रार्थी हैं। तथापि विश्वास है कि वे उन कमताइयों को हम पर प्रगट कर देंगे जिस से उन का सुधार आगामी कर दिया जावे।

वास्तव में यह विषय इतना सुगम नहीं है कि कोई सहसा इस में सफल मनोरथ हो सके; परन्तु श्रीमान लाला फुलजारीलाल जो साहब के विशेष अनुरोध ने मुझे इस विषय में प्रवृत्त होने के लिये बाध्य कर दिया और यह मेरे परम हर्ष का कारण है कि इस में मैं किंचित सफल प्रयास भी हुआ हूं। जिस समय उक्त लाला जी ने मुझसे यह कहा कि ऐसी पुस्तक लिखाने की हमारी अभिलाषा बहुत दिनों से वैसी हो चली आरही है; कोई भी जैनपण्डित अभी तक इस को लिखने के लिये तैय्यार नहीं हुआ है; उस समय हमने लाला जी की शुभ अभिलाषा को पूर्ति के लिए इस पुस्तक का लिखने का उत्तरदायित्व अपने हाथों में ले लिया। वेशक श्री वीरप्रभू की श्री अनन्य भक्ति से यह पूर्ण भी होगई है और लाला जी की कृपा से पाठकों के हाथों में भी है; परन्तु तो भी हम समझते हैं कि इस विषय की यह पूर्ण पुस्तक नहीं है। और इसलिये हम आशा करते हैं कि निकट भविष्य में कोई निष्णात विशेषज्ञ इस विषय की एक पूर्ण और नियमित पुस्तक लिख कर मानवों का उपकार करेंगे। . . . . .

प्रस्तुत पुस्तक में बहुतसी बातें मुसलमान ईसाई आदि धर्मों के अनुयायियों में आजकल प्रचलित रिवाजों के प्रतिकूल वर्णन रखती मिलेंगी। इसका कारण यही है कि इन धर्म के ग्रन्थों का मूलभाव उनके अनुयायियों ने नहीं गृहण किया है, जैसा कि उन पैगम्बरों की मन्शा थी। इस लिये हमें विश्वास है कि वे इस पुस्तक के अध्ययन से अपने धर्म ग्रन्थों में वर्णित चारित्र नियमों का वास्तविक दर्शन करके लाभ उठायेंगे। जैन भाइयों को अपने पड़ोसी भाइयों से उपेक्षा न करके उन्हें प्रेमपूर्वक भावक के अणुवर्तों का महत्व समझाना उचित है; जो स्वयं किसी न किसी रूपमें उनके धर्म ग्रन्थों में भी मिलते हैं। इस ढंग से धर्मप्रचार करने से ही संसार में सुख-शांति का साम्राज्य सिरजा जा सका है और परस्पर प्रेम की अभिवृद्धि की जा सकती है। अस्तु,

‘सत्य-मार्ग’ का निरूपण किस ढंग से प्रस्तुत पुस्तक में निर्दिष्ट करने का प्रयत्न किया गया है, यह उपरोक्त कथन से स्पष्ट है। तथापि जैन धर्मभूषण धर्म दिवाकर श्रीमान् ब० शीतलप्रसाद जी ने कृपाकर के जो भूमिका लिखदी है और जो अन्यत्र प्रकट है, उससे इस ढंग का पूरा परिचय पाठकों को प्राप्त हो जाता है। इस कृपा के लिये हम पूज्य ब० जी के विशेष आभारी हैं। तथापि आपने प्रेसकापी को भी शोध दिया था, उसके लिये भी हम आपके निकट कृतज्ञता प्रकट करते हैं। साथ ही हम उन सब ग्रन्थकर्ताओं और लेखकों का

भी आभार स्वीकार करते हैं जिनकी मूल्यमई रचनाओं से प्रस्तुत पुस्तक को लिखने में पूर्ण सहायता ग्रहण की गई है।
अस्तु;

अन्ततः इस पुस्तक के प्रकट होने में—लिखे जाने में और पाठकों के हाथों तक पहुँचने में—सब कुछ श्रेय श्रीमान् लाला फुलजारीलाल जी करहल निवासी का है। उन्हीं के निमित्त और परामर्श से यह पुस्तक लिखी गई और उन्हींके शुभ व्रण्यसे यह अपने इस रूपमें प्रकट प्रकाश में आरही है। इसके लिए हम उनके विशेष आभारी हैं।

परिणामतः हमारी यही भावना है कि सर्वसाधारण महान्याय इससे उचित लाभ उठाकर अपने जीवनो को अहिंसापूर्ण और उन्नतिशाली बनावें तथा उपरोक्त लालाजी की अभिलाषा फलवती होवे। एवंभवतु। वन्देवीरम्।

चिन्तित—

कामताप्रसाद जैन उ० सं० 'वीर',
अलीगंज (पटना)

ग्रन्थ सहायक सूची ।

हिन्दी:—

(१) असहमतसंगम-श्रीमान् विद्यावारिधि चम्पतराय जी कृत ।

(२) सागारधर्मासृत-श्रीमान् आशाधर जी विरचित ।

(३) धर्मसंग्रह श्रावकाचार-श्रीमान् मेधावी विरचित ।

(४) ग्रहस्थ धर्म-श्रीमान् जै० ध० भू०, ध० दि०, व० शीतलप्रसाद जी कृत ।

(५) पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय-श्री अमृताचार्य विरचित,
(सं० सटीक और हिन्दी पद्यवद्ध) ।

(६) रत्नकरण्ड श्रावकाचार-श्री समन्तभट्टाचार्य विर-
चित, (सं० सटीक व हिन्दी पद्यवद्ध) ।

(७) सूक्तमुक्तावली-श्री सोमप्रभाचार्य विरचित,
(हिन्दी पद्यवद्ध) ।

(८) संसार में सच्चा सुख कहाँ है ? श्री वा० मो०
शाह कृत ।

(९) अहिंसादिगदर्शन-श्री विजय धर्म सूरि विरचित ।

(१०) अहिंसा धर्म प्रकाश-श्री पं० फुलजारीलाल,
जैन कृत ।

(११) कर्तव्य कौमुदी-शतावधानी पं० रत्नचन्द्रजी प्रणीत ।

(१२) गरुड वाणी-श्री अष्टमचरण जैन प्रणीत ।

- (१३) भगवान बुद्धदेव-श्रीकाशीनाथ कृत ।
 (१४) भगवान महावीर-श्री चन्द्रराज भण्डारी कृत ।
 (१५) सत्यार्थदर्पण-श्री अजित कुमार शास्त्री रचित ।
 (१६) आत्मधर्म-श्री व० शीतलप्रसाद जी प्रणीत ।
 (१७) उपदेश सिद्धान्त रत्नमाला-श्री नेमचन्द्र भण्डारी कृत ।
 (१८) उपासनातन्त्र-श्रीयुत युगलकिशोर जी कृत ।
 (१९) अशोक के धर्मलेख-श्री जनादरन भट्ट प्रणीत ।
 (२०) वशलक्षणधर्म-श्रीयुत दीपचंद जी कृत ।
 (२१) श्री मोक्षमार्ग प्रकाश जी-श्री टोडरमलजी कृत ।

उर्दू:—

- (२२) हुस्ने अब्बल-श्री जिनेश्वरदास माथल कृत ।
 (२३) आदने हमददी-श्रीयुत पारसदास जी प्रणीत ।

अंग्रेजी:—

- (२४) तत्त्वार्थधिगम सूत्र-श्री उमास्वामि प्रणीत S. B. J. Vol. II
 (२५) The Principles of Hindu Ethics, by M.A. Buch. M. A.
 (२६) The Zoroastrian Ethics by M.A. Buch. M.A.
 (२७) The Buddhas' Path of Virtue by F. L. Woodward.
 (२८) Ethics of the Koran by M.A. Buch. M.A.

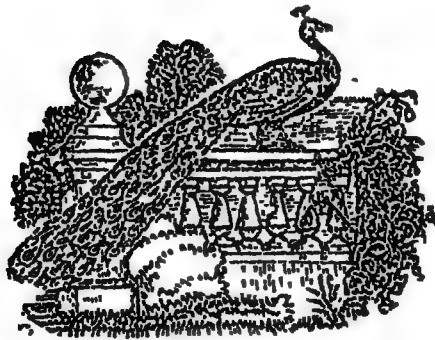
- (29) An Introduction to Jainism by A.B. Lathe. M.A.
- (30) Useful Instruction by M.M. Munshi. vols. 3.
- (31) The Vinaya Texts Tr.by Rhys-Davids & Oldenberg. S.B.E. series.
- (32) The Questions of King Milinda, Tr. Rhys Davids. S.B.E. series vol xxxv.
- (33) Buddhist Suttas , Tr. by Rhys Davids. S.B.E. series. vol. xi,
- (34) Testimony of Scriptures against animal sacrifice, by J.N. Mankas.
- (35) Katha-Upnishada, Tr.by Pelly.
- (36) Fo-Sho-Hing-Tsan-King. (Beal's Life of Buddha). S.B.E. series vol. xix.
- (37) The Catholic Piety by Rev. William Gahan, O.S.A.
- (38) The Dialogus of Buddha.
- (39) The Dhammapada. Tr. by Max Muller. S.B.E. series vol x.
- (40) Suhrawardy's Sayings of Muhammada
- (41) Jaina Gazette, Jaina Hostel Magazine, अहिंसा, वीर, प्रभृति सामायिक पत्रों से भी सहायता ली गई है, जिस के लिये हम आभारी हैं ।

विषय-सूची

१ क्या देखा ?	पृष्ठ ?
२ सुन्न के राजमार्ग के उपाय	२८
३ उपासनोपदेश	४१
४ उपासना	७१
प्रार्थना	८४
मूर्ति पूजा	१०१
५ उपासना के शेषांग-वलिदान	११३
हिन्दुओं के वेदादि में	११४
यहूदियों और ईसाइयों के शास्त्रों में	१३८
दार्द हजार वर्ष पहले वलिदान का भाव	१४६
बौद्धधर्म में वलिदान	१५३
इस्लाम की कुरबानी	१५४
तीर्थयात्रा	१६५
ध्यान	१६८
शौच और संयम	१७३
६ अहिंसा क्या है ?	१७६
७ अहिंसा का ऐद्वान्तिक विवेचन	२०५
८ अहिंसावत के सहायक साधन	२२७
९ मनुष्य का भोजन मांस नहीं है	२५६

१० अहिंसा के पालन में भीरुता नहीं है	३१३
शिकार	३२०
११ सत्यव्रत विवेचन	३३२
१२ अचौर्यदिग्दर्शन	३५७
सट्टा और जुआ	३७०
१३ ब्रह्मचर्यव्रत विवरण	३७७
१४ अपरिग्रहव्रत विवरण	४००
१५ उपसंहार	४१३

ॐ

श्री वोतरागाय नमः

(१)

क्या देखा ?

“है कांखता कोई कहीं, कोई कहीं रोता पड़ा ।
कोई विलाप प्रलाप करता, ताप है कैसा कड़ा ॥”

संसार में जो चारों ओर दृष्टि दौड़ाई तो एक अजब ही
माजरा नज़र आया । कीड़े मकोड़े से लेकर सर्वोच्च जीवित
प्राणी मनुष्य तक को दुःख के तापों से तपा हुआ पाया । कोई
रोता है, कोई चिल्लाता है, कोई हंसता है और कोई खड़ा २
पछुताता है । हाथ मलता है और रह रह कर इधर उधर को
दौड़ धूप में व्यस्त होजाता है । कोई किसी को मारता है तो
कोई किसी से प्रेम करता है । कोई किसी पर सत्ता जमाता
है तो कोई किसी के वन्धनों को अस्वीकार करता है । सारांश
में जिस ओर देखो कोलाहल मचा हुआ है । नीचे से नीचे

दुर्जे के जीवित प्राणी के संसार से लेकर सर्वोच्च मानव संसार में वही तारुण्य नृत्य है। कहीं कम है तो कहीं ज्यादा; किन्तु उसका दृश्य सब ओर दृष्टिगत होता है। उसके अभिनय में कहीं आमोद-प्रमोद की अभिलाषा है और कहीं दुःख एवं दर्द से बचने के लिए भागामाग। कोई काम-क्रोध को आग में जल रहा है और कोई मान एवं माया में फूला नहीं समाता। यह संसार तो ऐसा दिख रहा है मानो इस में परिवर्तन और रूपान्तर के सिवाय कुछ नहीं है।

पाठको आइये, देखें वस्तुतः इस संसार में है क्या ? पशु-पेड़-पक्षी और मनुष्य यह हैं क्या ? इनके मध्य यह कैसा घोर कोलाहल फैला हुआ है ? क्या इस दुःख के विलाप का कहीं अन्त भी है ? है तो वह कहां और कैसे मिल सकता है ? इन सर्व प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए प्रिय पाठकगण ! वस स्वच्छ मन हो हमारे साथ चले आइये। और एक टक हमारे साथ इस विशाल-लोक की सैर कर डालिये। घबड़ाइए, नहीं, इस पर्यटन के लिये आपको कुछ 'दाम' ढीले भी न करने होंगे और न अपने घर के बाहर ही निकलना होगा ! किन्तु अपने घर के ही एक एकान्त के कोने में आसन जमाएँ। यह अद्भुत सैर कर डालिए और अपने ज्ञान से कार्य ले समझ लीजिए कि आपने उसमें "क्या देखा ?"

इस अनोखी सैर में हम प्रविष्ट होगए हैं। क्षेत्र विशाल है, अनन्त है, सीमारहित है। श्यामल नीलाकाश अनन्त में व्याप्त है। उसहो के मध्य हमारी पृथ्वी है एवं अन्य भू-क्षेत्र हैं, जिनका पता आज के मनुष्यों ने अभी तक नहीं पा पाया है। इसही के अन्तर्गत तारिकाभण्डल, गृह-नक्षत्र, सूर्य और चन्द्र

हैं। और हैं वे लोक जिनको हम नहीं देख सकते पर जानते हैं और जिनको नाम संज्ञा "स्वर्ग" और "नरक" है। यहाँ के निवासी क्रमसे सुखी और दुखी रहते हैं, यह भी हम जानते हैं। जहाँ तक यह पृथ्वी-द्वीप-क्षेत्र-लोक आदि हैं वहाँ तक की संज्ञा उस अनन्त आकाश की 'लोकाकाश' है। इसमें ही हम और आप और और चेतन अचेतन प्राणी विविध नाटक देखा करते हैं। इस 'लोकाकाश' के उपरान्त में जो "शून्य आकाश" है उसकी संज्ञा 'अलोकाकाश' है। यह अनन्ततो है ही परन्तु साथ में अकृत्रिम भी है। इसके मध्य अवस्थित वस्तुपे" इसी रूप में अनादिनिधन है। अतएव इस अनादिनिधन अपने लोक के विषय में अब हमें देखना है कि इसमें है क्या क्या ?

अपने इस विशाल अभिनय क्षेत्र के रङ्ग मंच पर हम दो प्रकारकी मूर्तियाँ देखते हैं। इनमें से एक प्रकारकी तो मूर्तियाँ जीती जागती हैं। इनमें देखने, जानने और समझने की शक्ति है। और दूसरी प्रकार की मूर्तियाँ जीवन् हीन हैं अर्थात् कुछ जान व समझ नहीं सकती हैं। प्रथम प्रकार की जीवित मूर्तियाँ आपस में विविध प्रकार के सम्बन्ध रखती हैं। कहीं उन में प्रेम और स्नेह होता है तो कहीं द्वेष और ईर्ष्या। इन ही का किंचित अभिनय हम और हमारे पाठक इस पुस्तक के प्रारम्भ में देख आए हैं। किन्तु जीव-हीन मूर्तियों में यह बातें नहीं हैं। उन में रङ्ग-वर्ण, सुगन्ध-दुर्गन्ध, खटास मिठास, कठोरता-कोमलता, शोथलता-उष्णता, सञ्चिक्कणता-अचिक्कणता और हलका भारोपन अवश्य है परन्तु जीवित प्राणियों में भी यह गुण पाए जाते हैं। इन दोनों मूर्तियों में हेर फेर-उलटन पलटन किसी कारण से लगा रहता है। इन में क्षण क्षण में नूतन रूप बदलते हैं और नित्य परिवर्तन होते

हैं। काल की गति उन्हें कुछ का कुछ बना देती है। यही परिवर्तन रङ्ग मञ्च पर नए नए अभिनय वा मनमोहक दृष्य लाते हैं, जिनको देख जीवित प्राणी विमुग्ध हो जाता है और राग विराग के हिंडोले में बैठ ऊपर नीचे गिरता उठता रहना है। इसका मूल कारण "इच्छा" है। इच्छा के घसीभूत हो यह जीवित प्राणी स्वयं तरह तरह के अभिनय करता है और औरों से कराता है। इसलिये यह इच्छा देखने में यड़ी सुन्दर और मिय है किन्तु तीक्ष्णरूप में कटु और पीड़ाकारी है। इस के अभिनय हम प्रति दिवस देखते हैं किन्तु तो भी इस ही के हाथ के कठपुतले बने नाचा करते हैं। तरह २ के रूप बनाते हैं। भाँति भाँति की आशा नदियों में गोते लगाते हैं। और कभी कभी तो अपने स्वार्थसाधन में इतने मतवाले हो जाते हैं कि दूसरे जाणियों की परवाह नहीं करते। उनमें से कमजोरों को अपने पैर तले रौंघ डालते हैं, और अगाड़ी बढ़ जाते हैं। इस बढ़ाव में वे छल, कपट, मान, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, माया, प्रतिहिंसा, असत्य, चोरी, व्यभिचार आदि को अपना सहायक बना लेते हैं। सारांश यह कि अपनी स्वार्थसिद्धि में कुछ भी उठा नहीं रखते। अपनी इच्छा और अपनी लालसा को भर जीवन पूरी करना चाहते हैं। परन्तु वह कभी पूरी होती दांखती नहीं है। इस प्रकार इस संसार में किसी प्रकार भी किसी को चैन नहीं है। शव-मेघ-भूषा और आकांक्षायें-वा-इच्छायें नित्य प्रविक्षण पदलती रहती हैं। वह काल की विचित्र गति के साथ वहीं चली जाती हैं। तो भी इन जीवित मूर्तियों का वह पाप बाण्डुल्यें मिटती नहीं हैं। यह पाप की पीड़ा-बढ़ी का दुःख हर शर अपने आप छाया हुआ है; मानो अन्धकार-
 रजनी का वातावरण ही है कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं

देता और पुरण प्रकृति उस में तारों की भांति चमक रही है। दुष्ट प्रकृति को दुष्ट मूर्तियाँ इस परिवर्तनशाल संसार में उन कण्टको के सदृश हैं जो अपने आप पथिक जनों के पगों में चुभती हैं। किन्तु पवित्र हृदय और धर्मरत मूर्तियाँ वह जीवन प्रकाश हैं जो स्वयं प्रकाशमान हैं और अन्यो को भी मार्ग प्रदर्शित करती हैं। किन्तु यह मूर्तियाँ विरले ही देखने को मिलती हैं। क्योंकि पाप की ओर तो यह जीवित मूर्तियाँ स्वयं खिंच जाती हैं। इच्छा और विषयभोग में उन्हें रमते देर नहीं लगती। परन्तु आश्चर्य है कि शिक्षा-दीक्षा का प्रबन्ध, उपदेशकों और प्रचारकों का सदुपदेश और धर्म की नैतिक बाँध के होते हुए भी “विवेक” गिनी चुनी मूर्तियों को प्रभावित करता है।

साथही यह बात भी देखने में आती है कि जो अभी अविचेकी है उसे निमित्त मिलते विवेकवान् होते देर नहीं लगती; क्योंकि सर्वही जीवित मूर्तियों का उद्देश्य सुख और शान्ति पाना है। सबही इस ढूँढ़-खसोट में व्यस्त रहता है कि सुख मिले-आराम मिले और दुःख सहने न पड़ें। और विवेकपने में दुःख को मात्रा कमही होगी क्योंकि वहाँ इच्छायें अधिक नहीं होंगी। इच्छाओंकी अधिकता मेंही दुःखकी अधिकता रहती है। इसही भावको पुष्ट करतेहुए जैपुरवासी प्रसिद्ध पं० टोडरमल जी अपने अपूर्व ग्रन्थ श्री मोक्षमार्ग प्रकाश में लिखते हैं:—
“काहूकै बहुत विभूति है अर वाकै इच्छा बहुत है तौ वह बहुत आकुलतावान है। अर जाकै थोरी विभूति है अर वाकै इच्छा थोरी है तौ वह थोरा आकुलतावान है। अथवा कोऊ कै अनिष्ट सामग्री मिली है वाकै उसके दूर करने की इच्छा थोरी है तौ वह थोरा आकुलतावान है। बहुरि काहूकै इष्ट सामग्री मिली

है परन्तु ताकै उनके भोगवने की वा अन्य सामग्रियोंकी इच्छा बहुत है तौ वह जीव घना आकुलतावान् है। तातैं सुखी दुःखी होना इच्छाके अनुसार जानना, बाह्य कारनकै आधीन नाहीं है। नारकी दुःखी देव सुखी कहिये है सोभी इच्छाही की अपेक्षा कहिये है। जातैं नारकीनिकै तीव्र कपाय तैं इच्छा बहुत है। देवनिकै मन्द कपाय तैं इच्छा थोरी है। बहुरि मनुष्य तिर्यंच भी सुखी दुखी इच्छाही की अपेक्षा जानना। तीव्र कपाय तैं जाकै इच्छा बहुत ताकौ दुःखी कहिये है। मन्द कपाय तैं जाकै इच्छा थोरी ताकौ सुखी कहिए है। परमार्थ तैं दुख ही घना वा थोरा है सुख नाहीं है। देवादिक कौ भी सुखी माने हैं सो भ्रम ही है। उनकै चौथी इच्छा (पुण्य के उदय कर) की मुख्यता है तातैं आकुलित हैं। या प्रकार जो इच्छा है...सो आकुलतामय है भर आकुलता है सो दुख है। ऐसैं सर्व जीव संसारो नानाप्रकार के दुखनि करि पीड़ित ही होइ रहे हैं। अब जिन जीवनि कौ दुखनितैं छूटना होय सो इच्छा दूरि करने का उपाय करो।" (पृष्ठ ६६-१००)

इस प्रकार इस जगत में क्या मनुष्य और क्या पशु सब हो इच्छा के आधीन हो रहे हैं। वे सब दुख से भयभीत और सुख के लालची हैं। किन्तु इस संसार में इच्छा के साम्राज्य के मध्य सिवाय दुःख और पीड़ा के सुख शान्ति का मिलना कठिन है। सुख शान्ति का मार्ग इन्द्रियनिग्रह और सन्तोष में

---

* इन जीवित भूतियों के सांसारिक गतिशय चार हैं अर्थात् (१) देव (२) मनुष्य (३) नर्क (४) तिर्यञ्च। देव स्वर्गलोक में रहते हैं। मनुष्य और तिर्यञ्च हमारी दुनियाँ (मध्यलोक) में रहते हैं। नाकों नर्कलोक में मग्निरास करते हैं।

है। यही कारण है कि श्री टोडरमल जी 'दुख से छूटने के लिए इच्छा को दूर करने' का उपदेश देते हैं।

बस संसार में लिप्त एक मनुष्य के लिये यह संसार एक अति विस्तोर्ण मैदान है। इसमें प्रत्येक वस्तु मनमोहक सुन्दर प्रतीत होती है। रङ्ग विरङ्गे विषय-फूल फूल रहे हैं। जिन्हें देखते ही दर्शक अनायास उन की ओर खिंच जाते हैं। इच्छा समोर उन फूलों को और भी खिला देती है। इन फूलों में निरे विपैले कीड़े भरे पड़े हैं, परन्तु जो दर्शक उन फूलों की बाह्य सुन्दरता पर मुग्ध हैं वह उनको नहीं देख पाते।

'पृथ्वीका प्रत्येक कण मानों मायाका भण्डार है परन्तु देखने में रत्न-राशि ही मालूम होता है। संकीर्ण और विशद दो विभिन्न मार्ग (चारित्र्य नियमादि) हैं, जिनमें कहीं मार्ग समतल है और कहीं पग पग पर सैकड़ों खाई खन्दक हैं। आपस में वे विभिन्न भी हैं परन्तु कोई भाग पिशाचों से खाली नहीं है। पथिक अनन्त हैं परन्तु मार्ग सब का अलग अलग है। वेव भूषा भी एक की दूसरे से नहीं मिलती। परन्तु सांसारिक भोगोपभोग की लालसायें एक समान हैं। जिस का चित्र इस प्रकार है—एक भूला भटका पथिक (मनुष्य) धरावर मार्ग (उमर) तय करता चला आ रहा है। उसका वेग वायु के वेग से भी अधिक है। और पीछे २ उसके एक मस्त हाथी (मृत्यु) भी उसको नष्ट करने के विकटभाव से लगा हुआ है जो किसी प्रकार भी उसका साथ नहीं छोड़ता। यह उसके भय से घबड़ाया हुआ है और अपने चहुँओर के दृश्यों से अपने को ही भूला हुआ है। मार्ग में जो भयावह स्थान हैं वह इसे दिखाई नहीं देते। यह सुख और शान्ति की अवस्था में

पहुँचना चाहता है, जिसके यथार्थ मार्ग से नितान्त अज्ञान है। इसलिये उधर का इधर और इधर का उधर मारा मारा फिरता है। झूठे वासन्धे मार्ग प्रदर्शक (धर्म) जो मार्ग दिखाते हैं उस पर वा तो विश्वास नहीं होता अथवा अभाग्यवश उसकी दृष्टि में वह मार्ग आनन्दहीन अगम्य प्रतिभापित होता है। यदि कमी निश्चय भी करता है तो वहीं चहुँओर का मन-मोहक दृश्य बाधक हो जाता है। अपनी आकाङ्क्षाओं और वाञ्छाओं के वशोभूत हो जिस मार्ग पर चलता है उसमें सुख और शान्ति के स्थान में उलटे दुःख और पीड़ा सामने आती हैं। कुछ पग आगे चलने (युवा होने) पर इसके मार्ग में एक कुआँ (गृहस्थी) आता है। जब उस में गिरने लगता है तो एक पेड़ को दो डालियाँ (आयु) हाथ में आजाती हैं। यह उन्हें पकड़ कर लटक जाता है। वृक्ष कुप के बिलकुल किनारे पर है और उसको डालियाँ कुप के मुँह पर छाई हुई हैं। हाथी जो पीछा कर रहा था (अर्थात् ज्यों २ आयु कटती जाती है, मृत्यु निकट आती जाती है।) अब टपकरें मर २ कर वृक्ष को गिरा देना चाहता है। कुआँ अन्धा कुआँ है। जब पथिक उस को ओर देखता है तो उसमें एक विकराल सर्प मुख बाप बैठा दिखाई देता है। वह ऊपर को देखता है तो उन डालियों को जिन्हें यह थामे हुए है दो सफेद और काले (दिन और रात) चूहे कुतर रहे हैं। और गुहे में मधु मक्खियाँ (सांसारिक प्रलोभनों) का एक बड़ा छत्ता लगा हुआ है। ज़रायद हिलता जुलता है तो मधु मक्खियाँ उड़ २ कर इसको चारों ओर से चिपट जाती हैं और काट काट कर सारा शरीर लह लुहान कर देती हैं। परन्तु छत्ते में से क्षण २ में मधु (मोह) की धूँद टपक रही हैं। उन्हें देखकर वह पराधीन चट अपना मुँह

खोल देता है। इसलिये कभी २ कोई बूँद इसके मुँहमें भी आ पड़ती है। यह उसके मिठास और स्वादमें ऐसा तन्मय होता है कि सारे दुःख भूल जाता है। इस ही समय एक विद्याधर (धर्मात्मा तत्त्वज्ञ) इसके पास आता है और कहता है :-
 'हे मोहान्ध मनुष्य ! आ कि मैं तुझे इन सर्व दुःखों से छुड़ा कर तेरे उद्देश्य-स्थान पर पहुँचा दूँ ! जहाँ पहुँच कर तू (मोक्षमें) अमर हो जावेगा। अक्षय सुख और आनन्द तुझे प्राप्त होंगे। इच्छायें, वाञ्छायें और कामनायें जो तेरे शत्रु हैं वह सब दूर भग जावेंगे। मृत्यु का भय भी न रहेगा और तू सदैव अपने स्वाभाविक रस के पान करने में मग्न रहेगा। ओर अनन्त गुणों का उपभोग करेगा'। इस पर यह उत्तर देता है कि 'महाराज ! ज़रा ठहरिये; मधु को एक बूँद और टपकने वाली है उसे लपक लूँ तो फिर आपके साथ चलूँ'। इसमें संशय नहीं कि आपके साथ चलना और आपकी पथ-प्रदर्शिता ही मेरे लिए यथार्थ सुख और शान्ति के कारण हो सकते हैं। परन्तु मैं दीर्घकाल से इस एक बूँद मधु की प्रतीक्षा कर रहा हूँ और अब वह बिलकुल टपकना ही चाहती है। इसलिए इसको आगामी के भरोसे पर छोड़ देना भी कुछ बुद्धिगम्य प्रतीत नहीं होता। अतएव केवल इसही की प्रतीक्षा है। इतना अवसर और प्रदान कीजिए। इसके उपरान्त दास सेवामें उपस्थित है।' मधु को बूँदों एक के बाद एक टपकती रहती हैं और यह हर बार नई बूँद का प्रतीक्षक रहता है। इच्छाओं का अन्त नहीं होता कि चूहे काटते काटते डालियाँ काट देते हैं। हाथी टक्करें मार मार कर वृक्ष को जड़ से उखाड़ देता है। यह बिलकुल परवश और परास्त होकर कुप में गिरता है और गिरते ही सर्व का भोज्य बनता है'। ❀

सर्प और कोई नहीं है सिवाय संसार के। इन्हीं में पड़ कर यह संसारी आत्मा सदैव यों ही सधे सुख की तलाश में चक्कर लगाया करता है। और उस सुख के मुख पर (मनुष्य जन्म में) पहुँच कर वह उसी तरह उस सुख के मार्ग से विमुख हो जाता है जिस तरह एक अन्धा पुरुष किले की दीवार पर हाथ रखे टटोलते चक्कर लगा रहा है परन्तु द्वार के आते ही हरदफे अपना सिर दोनों हाथों से खुजलाने लगता है और द्वार की निफल जाने देता है। वह मनुष्य-जन्म में आकर गृहस्थरूपी गोरखधन्ये में फँस जाता है। उसका एक छल्ला पिरो पाता है तो दूसरा निकल पड़ता है। उसको डालता है तो तीसरा सामने आपड़ता है। सारांश इसही प्रकार वह अपनी सारी मनुष्य आयु सांसारिक विषयवासनाओं और इच्छाओं की पूर्ति में पूर्ण फरदेता है। यह रहट की भाँति खाली हो हो कर फिर २ भर जाता है। इस तरह यह क्रम कभी अन्त को प्राप्त नहीं होता। देखने में नाश सबका होता है परन्तु यथार्थ में प्रत्येक पदार्थ उसके आक्रमण से दूर है। पदार्थ की यथार्थता कभी नष्ट नहीं होती। हाँ, उसको सांसारिक दृष्टि अवश्य ही नष्ट होजाती है। अतएव बुद्धि को यह स्वीकार करना पड़ता है कि संसार के कार्य का कभी प्रारंभ नहीं हुआ और न उसका अन्त ही है। यह क्रम अनादिनिवन है। जहाँजहाँ पर से समुद्र रेखा दृष्टि पड़ती है। और उस ओर बढ़ने पर भी उस तक पहुँचना असंभव होता है। वह जैसे जहाँजहाँ बढ़ता है वैसे ही बढ़तो दिखाई पड़तो है इसलिये वास्तव में समुद्र रेखा का न कहीं प्रारंभ है और न छोर। उसही तरह यह हमारा संसार है। यह ऐसा था और अब है और आगेझी रहेंगा।

आजकलके पाश्चामीय विद्वानोंने पुद्गलवाद (Materialism) में आशातीत सफलता प्राप्त करली है। बुद्धि की समझ में आने वाले प्रत्येक पदार्थ की खोज उन्होंने अतीव ही चमत्काररूप में की है। और आश्चर्य है कि वह क्रमकर यथार्थ सत्य को ढूँढ निकालते जा रहे हैं। विज्ञान (Science) ने प्राणीशास्त्र में भी खासी उन्नति प्राप्त की है। उसको भी प्रत्यक्ष यह स्वीकार करना पड़ा है कि संसार में न तो किसी नवीन पदार्थ की श्रृष्टि की गई है और न उसका नाश किया गया है। (Nothing is newly created nor any thing destroyed. Things remain as they are) इस प्रकार संसार के पदार्थ जिस प्रकार में थे वैसे ही हैं और वैसे ही रहेंगे। हाँ, यह अवश्य है कि अपने परिणामी स्वभाव के कारण द्रव्य की सांसारिक दशाओं (Modifications) में अन्तर पड़ता रहे। उधर हिन्दुओं के पटदर्शन में भी हम किसी में भी इसके विरुद्ध कथन नहीं पाते हैं। इधर आधुनिक तत्त्ववेत्ता मि० वेबर के निम्न शब्द भी यही बात प्रकट करते हैं :-

“How can we assume that a world full of evils is the creation of the Gods? What have we? Barren deserts, arid mountains, deadly marshes, uninhabitable arctic zones, regions scorched by the southern sun, briars and thorns, tempests, hailstones and hurricanes, ferocious beasts, diseases, premature deaths; do they not all abundantly prove that the Deity has no hand in the governance of things?.....It is

possible. nay, certain that Gods exist; all the notions of the earth agree to that. But those supremely happy beings who are free from passion, favouritism and all human weaknesses, enjoy absolute repose."

—P. 137 History of Philosophy by A. Weber.

यहां पर आधुनिक तत्त्ववेत्ता ने संसार को दुःखद दशाओं की ओर संकेत करके कहा है कि "हम यह कैसे मान लें कि दुराद्यों से भरपूर इस जगत को किसी परमात्मा ने रचा होगा ? इस जगत में है ही क्या ? केवल बयावान जङ्गल, सूखे पहाड़, भयानक भूल, बलासत के अयोग्य ध्रुवप्रदेश, बर्हि-स्त्रायण सूर्य से जले प्रदेश, कड़ु और कांटे, आंधी तूफान और बरसात, खूँखार जानवर, रोग और अकालमृत्यु; क्या वह सब इस बात को प्रमाणित नहीं करते कि इन कार्यों की व्यवस्था ने परमात्मा का हाथ नहीं है ?... वह संभव है, नहीं बल्कि सच है कि परमात्माओं का अस्तित्व है; संसार के सर्व मत इस बात से सहमत हैं। किन्तु ऐसी सांसारिक दृष्टि परमात्मा को नहीं है। वह तो परम सुखरूप, रागद्वेष से परे और मानुषिक कमताद्यों से दूर परम समाधिस्थ है।" ऐसी अवस्था में हम देखते हैं कि यह मत प्राचीन काल के ऋषिओं को भी मान्य था और आज के वैज्ञानिकों को भी है। इसलिये संसार के प्रारंभ आदि का गोरखधन्दा सहज में समझ में आगया। अब अगाड़ी चल कर अपने वर्तमान संसार का अदलोकन कीजिए।

अगाड़ी बढ़ते २ और सब दृष्टियों को ओर से

आंखें मींचते हमें एक आत्मविजयी दार्शनिक ऋषीश्वर के दर्शन होते हैं। उन्हीं की चरण सेवा को आइये पाठकगण गृहण कर लीजिए। उनही की कृपाकोर से अवश्य हो हमारे मनोरथों की सिद्धि होगी और हम उनके उत्तमोत्तम विचारों से अवश्य ही परम लाभ उठा सकेंगे। ऋषीश्वर के निकट पूर्ण विनयवान हो पहुँच चलते हैं। उनके निश्चल दिव्यनेत्रों और चमकते हुए सुडौल शरीर के देखते ही एक अपूर्व आल्हाद का ओत हृदय में वह निकलता है। उनकी चहूँ ओर सम दृष्टि व्याप्त है। प्रत्येक प्राणी उनके निकट आ अपना आत्मकल्याण करता देखा जाता है। मानो वह सार्वधर्म के घर हैं। न किसी से राग है और न किसी से द्वेष। उनकी पवित्र चरण रज से अपने मस्तक को प्रकाशमान करके हम आगे अपने मनोरथों की पूर्ति हेतु जिज्ञासा करते हैं।

हम संसार का अनादि निधन स्वरूप और इच्छा के वशीभूत हुए जीवित प्राणियों को भटकते दुःख उठाते पहिले देख आए हैं। उनके संसार के शेष/अजीव द्रव्य-पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल-और उनकी आवश्यकता का भी दिग्दर्शन संक्षेप से इस प्रकार है। पुद्गल एक सूर्तीक पदार्थ है। स्पर्श, रस, गन्ध और दृर्ण करके संयुक्त है। वह सूक्ष्म अणुओं और स्कन्धों में सर्व लोकाकाश में भरा हुआ है, इस ही के द्वारा संसार में न २ रूप आने और जाने की सामर्थ्य आई हुई है। धर्म अधर्म असूर्तीक पदार्थ हैं और पण्य एवं पाप से विलकुल स्वतन्त्र और विलग हैं। ये भी लोकाकाश में व्याप्त हैं। धर्म जीवित प्राणियों के और पुद्गल के झमण में चलने में सहायता देता है। जिस प्रकार मछलीके चलने में जल अना-

थास सहायक है, इसी प्रकार अधर्म जीवित प्राणियों के और पुद्गल के परिभ्रमण से अवकाश ग्रहण करने में उसी प्रकार सहायक है जिस प्रकार यात्री को वृक्ष की छाया ! दूसरे शब्दों में सांसारिक हिरन फिरन में और स्थिरता में क्रमकर यह दोनों पदार्थ निमित्तकारण हैं। इन पदार्थों को स्थान देने वाला जो पदार्थ है वह आकाश है। यह अनन्त और अमूर्तीक है। पदार्थों को पर्यायों को बदलने वाला अमूर्तीक पदार्थ काल है। काल द्रव्य सूक्ष्म-अणुओं में सारे संसार में भरा हुआ है। प्रत्येक कालाणु आकाश के एकर प्रदेश पर है। इस तरह लोक के प्रत्येक बिन्दु स्थान में कालाणु मौजूद हैं। इस प्रकार इन अजीव द्रव्यों का सामान्य रूप है। यद्यपि जीव और अजीव ही इस लोक में कार्य प्रवर्तक हैं परन्तु यह बात समझ में नहीं आती कि इच्छा की उत्पत्ति ही क्यों होती है जो जीवित प्राणी को दुःख का समागम कराती है ? क्यों नहीं हम और और सब एक साथ ही यथार्थ सुख शान्ति को पा लेते हैं जब हमारे ऊपर कोई अधिष्ठाता नहीं है ? यह हमारी जिह्वाला ज्यों ही उस अणुश्वर के करणगोचर होती है कि वह हमारे भ्रम को खड़े के पालों वत अपनी सुधा गिरा से छिन्न भिन्न कर देते हैं। वह बतला देते हैं कि जिस प्रकार संसार और संसार के समस्त पदार्थ अनादि निधन हैं उसी प्रकार जीव और अजीव पदार्थों की मिश्रितावस्था भी अनादि निधन हैं। अनादि से ही जीव का सम्यन्ध अजीव से है। जिसके कारण उसमें वह शक्ति आगई है जो उसे संसार में रलाया करती है। यह शक्ति आठ रूप में विभक्त है और अतीव सूक्ष्म पुद्गल वर्गणाओं की बनी हुई है। इसके आठ रूप ही प्रत्येक जीव को सुख दुःख का समागम कराते हैं, यद्यपि यथार्थ में जीव

परम सुख और शान्तिमय है, परन्तु इस समय उसकी अवस्था उस पक्षों की भांति है, जिसके पंख सीं दिये गए हों । यह आठ शक्तियां निम्न प्रकार अपना कार्य करती हैं :—

(१) ज्ञानावरणीय शक्ति अथवा कर्म जीव के निजी स्वभाव अनन्त ज्ञान को आच्छादित करती है, अर्थात् उसके पूर्ण प्रकाश होने में बाधक है ।

(२) दर्शनावरणीय शक्ति जीव के दर्शन कार्य को सीमित कर देती है ।

(३) वेदनीय शक्ति से जीव को सुख दुःख पहुँचता है ।

(४) मोहनीय शक्ति से जीव के वास्तविक पदार्थ-स्वरूप का बोध नहीं होता । विपरीत बोध होता है ।

(५) आयु शक्ति से जीव किसी गति के शरीर में नियत काल के लिए बँध जाता है ।

(६) नाम शक्ति से जीव की अच्छी बुरी शरीर रचना होती है ।

(७) गोत्रशक्ति से जीव उच्च व नीच कुल में जन्म ग्रहण करता है । और

(८) अन्तराय शक्ति से जीव के कार्यों में बाधा उपस्थित होती है ।

इस प्रकार यह शक्तियां और इनके बहुत से प्रतिभेद जीवों के लिए संसार के दुःख के कारण हो रहे हैं और उसे उसके निजी स्वभावज्ञान, दर्शन, सुख आदि से वञ्चित कर देते हैं, यद्यपि वह उसी में प्रत्येक समय विद्यमान रहते हैं, फिर वह चाहे जिस अवस्था में क्यों न हो । और यह सुख, ज्ञान आदि आत्मामें ही हैं

इसका बोध तनिक गम्भीर निश्चल विचार करने से ही होजाता है। भाषा के शब्द ही उसके उस उत्पत्ति स्थान को प्रमाणित कर देते हैं। हम जिस समय खूब आनन्द प्रमोद में किसी त्यौहार का उत्सव पूर्ण कर चुकते हैं तो सहसा हमारे मुखसे यही निकलता है कि 'अहा आज हमने अपना आनन्द लूटा' (How we enjoyed ourselves). तिसपर यदि यह कहा जायकि सुखादि आत्मा के स्वभाव नहीं हैं और वह उसमें नहीं हैं तो फिर एक विद्यार्थी जो परीक्षा देकर उसके परिणाम की प्रतीक्षा में रहता है वह उत्तीर्णता का तार पाकर कहां से आनन्द का अनुभव करता है? क्या उस कागज़ की अगूठी सूरत में वह आनन्द भाव भरपूर है? नहीं, क्योंकि यदि उसमें होता तो वैसा हर एक कागज़ प्रत्येकको आनन्दका कारण हो जाता। तो फिर क्या उस तार के शब्दों में वह आनन्दभाव मौजूद है? सोभी नहीं हो सकता क्योंकि वही शब्द दूसरेको आनन्दका अनुभव नहीं करा सकते। और फिर यदि उसपर कहीं अनुत्तीर्णता की खबर लिखी होती तो वही तार और वही शब्द कभी भी उस ही विद्यार्थी के लिये भी आनन्दोत्पत्ति के कारण नहीं हो सकते थे। इसलिये यह प्रत्यक्ष प्रगट है कि जीव के ऊपर से किसी योग्य के हटने से स्वतः उसे अपने आनन्द का अनुभव होने लगता है। अब जिस प्रकार सुख वा आनन्द आत्मा (जीव) में है उसी तरह ज्ञानादि भी समझे जा सकते हैं। अतएव अब तो आत्माके साथ सूक्ष्म पौद्गलिक शक्तियों का जिनको कर्म कहते हैं और जिनका सम्बन्ध आत्मा से अनादि काल से है, साक्षात् दर्शन होगया। तथा यह भी मालूम होगया कि जीवके बाहर कहीं भी सुख-शांति-ज्ञान-आदि नहीं हैं। उनका स्थान संसार में सिवाय जीव के निज स्वभाव के अन्य कहीं नहीं हैं।

इस प्रकार हमको विदित हो गया कि इस अनादिनिब्रन संसार में जीव के साथ कर्म का सम्बन्ध है जो उसे उस के निजी स्वभाव सुखादि से वञ्चित रख रहा है। परन्तु संशय यह रह जातो है कि क्या यह सम्बन्ध सदैव इस ही रूप में बना रहेगा और जीव कभी भी सुख को नहीं पायगा? और फिर यह सम्बन्ध किस तरह सुख दुःख का कारण होता है? इन बातों का खुलासा भी उन ऋषीश्वर के अनुग्रह से शीघ्र ही हो जाता है। और हम जान जाते हैं कि यद्यपि कर्म अनादि से जीव के साथ हैं परन्तु उन में प्रतिक्षण पुराने कर्म निकलते और नए आते रहते हैं। यह आवागमन जीव की मन-वचन-कायिक क्रोधादि कपाय की प्रवृत्ति से होता रहता है। जिस प्रकार शरीर पर तेल लगा होने से मिट्टी स्वयं आकर चिमट जाती है उस ही तरह इस कपाय रूपी तेल के समागम से जीव में कर्मरूपी रेणुका स्वयं आकर लग जाती है। और जिस प्रकार तेल की चिक्कणता दूर होने से अथवा साबुन के प्रयोग से वह मिट्टी शरीर से दूर हो जाती है उसी प्रकार कपायों के दूर होने से कर्म भी दूर हो जाते हैं। और जीव निज स्वभाव अनन्त सुख, अनन्त ज्ञान, अनन्तदर्शन आदि को प्राप्त करलेता है और हमेशा के लिए उनका उपभोग करता रहता है अर्थात् वह कृतकृत्य हो जाता है। इस अवस्था में सर्वज्ञ, सर्वदर्शी और सर्वशक्तिमान परमात्मा हो जाता है; क्योंकि कर्मों के समागम से भी उसके निजी स्वभाव सुखज्ञान आदि नष्ट नहीं होते, जैसे कि पहिले समझ चुके हैं। इस तरह कर्मों के आगमन की क्रिया को तत्त्वज्ञों ने 'आश्रव' कहा है। और वह जीव में आकर कुछ काल के लिए ठहर जाते हैं। इस लिए इस ठहराव का सूचक 'बन्ध' बतलाया गया है। फिर

(१८)

उनका जीव से आगामी दूर होने की क्रिया 'संचर' है। और संचित कर्मों का दूर होना 'निर्जरा' है। वस जब कर्म ही न रहे तो सिद्धि होगई—यह 'मोक्ष' है। इस तरह वैज्ञानिक रूप में हमें सैद्धान्तिक तत्वों की प्राप्ति हो जाती है। यही वास्तविक 'तत्त्व' हैं। इनमें यदि पुराय और पाप शामिल कर लिए जाय तो वही 'नव पदार्थ' हैं। इस तरह हम संसार में सैद्धान्तिक तत्वों का भी दिग्दर्शन कर लेते हैं।

सारांशतः इस कार्य कारण के सिद्धान्त पर अवलम्बित विवरण से हम जान लेते हैं कि जीव अपने ही बुरे और भले कार्यों से—अर्थात् मन, वचन, काय के कपायाधीन प्रति क्रियाओं से—पराधीन होकर दुःख उठा रहा है, और वह अपने ही कुछ कार्यों के प्रयोग से इस पराधीनता की बेड़ियों को तोड़ सकता है और परम सुख को पा सकता है, जिसका वह जीव में है। इस तरह परावलम्बी—पराधीन रहना हर अवस्था में दुःख का कारण है और अपने पैरों खड़े हो स्वाधीनता, आत्मिक स्वतन्त्रता को पाना सच्चे सुख में मग्न होना है। संसार में चलते-पराधीनता में पड़े प्रत्येक प्राणी दुःखों में हैं। जहाँ जीवन है वहाँ दुःख भी है। संसार में हम पहिले ही देख आये हैं कि कोई भी ऐसा हृदय नहीं है जिसमें दुःख का दश न लगा हो, कोई भी ऐसा मन नहीं है जिसने चिन्ता लपी अग्नि में तप्तता का अनुभव न किया हो और न कोई ऐसा घर ही है जिसमें आधि व्याधि उपाधिरूपी शूलों को लेकर मृत्यु देव ने प्रवेश न किया हो। इसलिये हम यह भी नहीं कह सकते कि दुःख है ही नहीं! दुःख है, परन्तु वह साम्य है जैसे हम देख चुके हैं कि प्रत्येक

दुःख को दूर करने का उपाय मात्र आत्मस्वातन्त्र्य प्राप्त करने में है। अब हम दुःख और दुःख के कारणों को जान गए हैं। इसलिए जब हमारा 'अज्ञान' दूर हो जाता है तब हमारे दुःख का भी अन्त हो जाता है। वस्तुतः अज्ञानवश पराधीनता में पड़े हुए प्रत्येक प्राणी स्वयं दुःख को अपना लेता है। ऐसा उसके सिया अन्य कोई नहीं है जो उसे दुःख पहुंचाता हो। इसको समझने के लिए भी निम्न का उदाहरण भी विशेष सहायक है :-

“मान लो कि दो सहोदर भाइयों ने एक साहूकार के यहाँ पूंजी रखी और उस साहूकार ने दिवाला निकाल दिया। यह सुनकर एक भाई उदास होकर दुःख पाता है और दूसरा कहता है कि अच्छा पैसा गया तो वह कुछ उदास होनेसे पीछा नहीं आयेगा। जो आयेगा तो उद्योग और उत्साह से। और ऐसा निश्चय कर दूने उत्साहसे काम करना प्रारंभ कर देता है। और कुछ ही समय में पहिलेसे भी अच्छी दशा में आजाता है। और पहिला भाई दुःख को रोता हुआ भाग्य का दोष मानकर दारिद्र्य में पड़ा रहा और दिवाले को कोसता रहा। जब एक भाई उसी घटना से विशेष सुखी हो गया तब दूसरा दुःख के हाथ का खेल बन गया। वास्तव में घटना में सुख व दुःख देने की शक्ति नहीं है परन्तु उसे जिस तरह का (इच्छा के वशीभूत हुए) लोग स्वरूप दे देते हैं वैसे ही वह हो जाती है। दिवाले की घटना दोनों भाइयों के सम्वन्ध में समान थी और उससे दोनों को दुःख अथवा दोनों को सुख होना चाहिये था। परन्तु जुदे २ जीव पर इस घटना ने जुदा जुदा प्रभाव डाला। इससे सिद्ध होता है कि घटना में अच्छापन या

पन या चुरापन है और वे उसे अपनी सी घना लेते हैं । (मैंने मान लिया कि) अमुक मनुष्य ने मेरे विरुद्ध अमुक आचरण किया और मुझे प्रतीति हुई कि इससे मेरी आबरू में घबका पहुँचगा मैं पिस जाऊँगा या दुःखी होऊँगा । इस विचार ने मुझे रात दिन के दुःख में दबा दिया और शरीर को तपा डाला । और इस मान्यता से जो कुछ होना चाहिये वैसा ही हो रहा था ऐसा मैंने देख लिया परन्तु इतने में ही सौमान्यवर एक दिन प्रातःकाल में मुझे स्मरण हुआ कि मैं श्री महावीर का शिष्य हूँ और विचार आया कि मुझे मेरे सिष्याय ठुलाने वाला है ही कौन ! बटनाओं और पदार्थों की सामर्थ्य ही क्या है जो मुझे-चैतन्य स्वरूप को-सतावे । उसी समय से यह विचार मेरे मस्तिष्क में से काफ़ूर हो गया कि शत्रु मुझे मटिया मेट कर डालेगा और धीरे २ मालूम होने लगा कि शत्रु समान आचरण करने वालों के भारी २ प्रयास धूल में लेप करने जैसे होते हैं । इस दृढ़ता का परिणाम यह हुआ कि मैं अपने विचारों पर अधिकार रखना सीखने लगा, और आत्मा को निरर्थक, हानिकारक हो ऐसी चीजों को निकाल कर उनकी जगह पर आनन्द, शान्ति, प्रेम, दया सौंदर्य, अमरता, नाभीर्य और समता भरना शुरू करने लग गया" ❀

वास्तव में आत्मविश्वास के अभाव में ही प्राणी दुःखों को सहन करते हैं । दुःख के राजमार्ग से विमुख रहते हैं । खाई खन्दकों में भटकते रहते हैं । स्वयं झुलसागर होते हुए भी मुझकी हिरण की भाँति इधर उधर भटका करते हैं । अपनी मानसिक निर्बलता में सत्य को समझने में भी हताश रहते हैं ।

बुरांपन नहीं है परन्तु जिनपर घटना घटती है उन्हीं में अच्छा-इसलिए सुख के राजमार्ग पर अनुसरण करने के लिए पहिले 'आत्मविश्वास' की आवश्यकता है। उस ही विश्वास में, उस ही श्रद्धान में धर्म का पालन है क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही धर्म है। अतएव आत्मा के अस्तित्व और उसके संसार के कारणों एवं उसके स्वाभाविक गुणों में विश्वास रखना परमावश्यक है। हृदय में से निर्वलता को निकाल देना उचित है। आत्मा की अनन्त शक्ति है ऐसा दृढ़ विश्वास रख कर उसे खिलने देना चाहिए। फिर प्रत्यक्ष प्रकट होगा कि वाह्य जीवन भी कितना सुखभरा है। धीरे धीरे जीवन में स्वर्ण अवसर प्राप्त होंगे और उनका विचार पूर्वक उपयोग करने से न केवल अन्तःकरण की शक्ति ही बढ़ जाती है किन्तु आत्मा अपने स्वाभाविक स्वरूप की ओर खिंचती है प्रत्युत सच्चे मित्र भी बिना बुलाये आआकर मिलते हैं, बिना मांगी वाह्य मदद आ आकर प्राप्त होती हैं। ऐसे विश्वास, ऐसे श्रद्धान के बल से हरेक संशय दूर होजाता है। दुःख के पहाड़ उलांचे जा सकते हैं और श्रद्धालु आत्मा अपनी निरंतर उन्नति ही करता रहता है। इस की शक्ति पर एक महापुरुष कहता है कि:-

'If ye have faith and doubt not, ye shall not do only this but ye shall say unto this mountain, be thou removed and be thou cast into the sea, it shall be done.'

अर्थात् "जो तुममें श्रद्धा होगी और सन्देह न होगा तो तुम इतना ही नहीं कर सकोगे बल्कि जो तुम पर्वत से कहोगे

कि यहाँ से हट और दरियामें गिर तो वैसा भी हो जायगा ।”

वस्तुतः आत्मविश्वास की महोच्च शक्ति है। यह स्वयं आत्मरूप है जो स्वयं अनन्त शक्तिमान है। इन्त हेतु इस आत्म-श्रद्धान के सुदृढ़ गढ़ में बैठकर सबेरे ज्ञान के जानने का अभ्यास करना ही स्वप्न का कल्याण कर्त्ता है। आत्मविश्वास में आत्मा को ज्ञान यथावत होता ही है। और हमको विज्ञास्त ही नहीं प्रत्युत प्रत्यक्ष दर्शनरूप में विदित होजाता है कि हम में ही सुख हैं, हम में ही ज्ञान है, हम में ही शक्ति है, हम में ही शान्ति है यह अन्यत्र कहीं नहीं हैं। और हमारी आत्मा कबि की तान में तान मिला गाने लगती है:-

“I sent my soul through the invisible,
Some letter of that after life to spell;
And by and by my soul returned to me
And whispered ‘I myself am heaven and hill’.”

अर्थात्-मैंने लोका लोक के भीतर अपनी आत्मा को भेजा है।। “मरण बाद की स्थिति के अक्षर जान जान जल्दी आजा।” धीरे २ मेरा आत्मा लौटा और थोला धोरज से:-

मैं ही स्वयं स्वर्ग हूँ, त्यों स्वर्ग नरक भी हैं मुझ से।

फिर वह आत्मसमाधि में लीन हो भगवान् कुन्दकुन्दाचार्य के साथ पुलकित हो कहने लगता है :-

“याहं बालो बुद्धो य चेव संख्यो य कारयं तेसि ।

कृता णहि कारहदा अणुमन्ता येव कर्त्तारं ॥

याहं रागो दोसो य चेव मोहो य कारयं ते सि ।

कृताणहि कारहदा अणुमन्ता येव कर्त्तारं ॥

याहं मोहो माणो य चेव माया य होमि लोहोहं ।

कृताणहि कारहदा अणुमन्ता येव कर्त्तारं ॥”

भावार्थ—न मैं बालक हूँ, ब लुड्ढा हूँ और न इन अवस्थाओं का कारण हूँ, न इनका कर्ता हूँ, न करने वाला हूँ और न मैं इनके करनेवालों की अनुमोदना करनेवाला हूँ । न मैं रागरूप हूँ, न मैं द्वेषरूप हूँ, न मोहरूप हूँ और न इन भावों का कारण हूँ, न मैं इनका कर्ता हूँ, न करानेवाला हूँ और न मैं इनके करनेवालों की अनुमोदना करनेवाला हूँ । न मैं क्रोध रूप हूँ, न भानरूप हूँ और न कभी लोभरूप होता हूँ, न मैं इनका कर्ता हूँ, न करनेवाला हूँ और न करनेवालों की अनुमोदना करनेवाला हूँ ।

इन सबसे आत्मा के निजी स्वभाव का अनुभव प्राप्त होता है । इस हेतु :—

“चाहता गर छूटना दुनिया की तकलीफात से ।

दिल को थकसु करके लग परमात्मा की जात से ॥

जुमरह जहला से बाहर आके तू, रात दिन मत भटक हर चारसू ।

दिल से अपने दुस्कर अग्यार को, वनके आरिफ़ दिलमें रख दिलदार को ॥

जिस्म की पैदाइशो अमवात को अपनी कहूँ,

बढ़ते फरजन्दो जून में जो सदा जकड़े रहें ॥

है वह जाहिल विलयकी ग़ाफिल हैं अपनी जात से ।

अहल छूटे तब छूटें दुनिया की तकलीफात से ॥”

ठीक ही है । जबतक अज्ञानमई मोह का परदा बुद्धि पर पड़ा हुआ है तबतक दुःखों से छुटकारा किस तरह हो सकता है ? इस अवस्था में तो सच्चाई से कोसों दूर प्राणी भटकता रहता है । और उन मागों, उन उपायों और उन कार्यों में लसु

को पाने की लालसा करता है जा उससे नितान्त विपरीत हैं । स्पर्शन-रसन-घ्राण-चक्षु और श्रवण इन्द्रियों के वश हो प्राणी सुखाभास में इस तरह गुरफ हो जाते हैं कि वह यथार्थता को पाने में असफल होते हैं, जैसे कि हम पहिले देख चुके हैं । तिसपर केवल एक स्पर्शन इन्द्री के आधीन हो हाथी अपने को चिरायु बंधन में डाल देता है । रसना इन्द्री के वश हो अन्नात विषफल को भक्षण कर वनमानस मृत्यु को प्राप्त होता है । सुगंध के वश हो झमर अपने प्राणों को ही कोमल कमल के हृद्पाश में नष्ट कर देता है । दीपक को लौ पर पतंगा अपने नेत्रों की पिपासा को पूर्ति के लिए प्राणोत्सर्ग कर देता है । श्रवणेन्द्री की जिज्ञासा में हिरण अपने शरीर का ममत्व त्यागते नहीं हिचकता है । जब एक एक इन्द्री के विषय के दशोभूत हो तिर्यञ्च पशु भी अपनी सुधबुध कर्तव्य अकर्तव्य को बिसार देते हैं, तो विशिष्ट मनुष्य तो अवश्य ही पाँचों इन्द्रियों के विषयमें संलग्न हो निपट अनारी-अंधा होही जायगा । उस समय उसे हित अहित का ध्यान नहीं रहेगा । और वह विषय-चासना की पूर्ति करने में अनाचार और अत्याचार करने में तनिक भी आगा पीछा नहीं करेगा । यही कारण है कि संसार में चहुँ ओर दुःख-दर्द आक्रन्दन के दृश्य दृष्टिगत होते हैं । वहाँ सत्य का पता पाना बड़ा कठिन हो जाता है । लोग अपनी विषय-लोलुपता में अपनी आत्मा को उगते नहीं डरते हैं । धर्म को दुहाई देकर उसके अनेक छिन्न भिन्न रूप कर डालते हैं । उसकी यथार्थता पाना भी कठिन हो जाता है । परन्तु न्याय और बुद्धि की कसौटी पर उसकी कलाई साफ प्रकट हो जाती है । सर्वश

कथित धर्म में कभी भी आपसी विरोध पैठ नहीं सकेगा। उसमें कोई भी कथन किसी अन्य कथन के विरोध में खड़े नहीं हो सकेंगे। उससे आत्मा सम्बन्धी सर्व जिज्ञासाओं की पूर्ति सहज में हो जायगी। और वह मनुष्य के ध्याननेत्रों को इस लुब्धी से खोल देगा कि फिर वह संसार की दुःखमई, नीचता में कभी नहीं पड़ेगा। वह राजमार्ग पर आरूढ़ हो नित्य अपने आत्मा के निजी स्वभाव को शोर अग्रगामी होता जायगा और फिर वह बौद्ध कवि के शब्दों में :-

“Be scorched, be frozen, lone in fearsome woods,
Naked, without a fire, a fire within,
Struggled in awful silence towards the Goal!”†

मथानक यनों में अकेले गर्मी सर्दी सहते नग्न रहते अग्नि से परे पर अभ्यन्तरिक अग्नि को प्रज्वलित किए अपने उद्देश्य स्थान को पहुँचने के लिए गहन मौन में उद्यमशील हो जायेगा। वह राजमार्ग पर पहुँच जावेगा। इन्द्रियों की विषयवासनामई जाल उखे न फँसा सकेगा। वह अज्ञान को नष्ट कर देगा। और ज्ञान साम्राज्य में पहुँच स्वपर का कल्याण कर्ता हो जावेगा। उसके हृदय में अनन्तशांति, अनन्तप्रेम और अनन्त समताभाव का समावेश होगा। सर्व जीवित प्राणी उसके दर्शन से अपने को सफल समझेंगे और सब्धे सुख के मार्ग को पावेंगे। फिर वही महान सर्वश्र पुरुष संसार को छोड़ परमोच्चासन-लोक की शिखिर पर जा विराजमान हो शास्वत सुख में सदैव के लिये लीन हो जावेगा।

यही एक राजमार्ग है। परन्तु संसार के विषय वासनामय मोहान्ध में भटकते हुए प्राणियों के लिये यह सहज सुगम नहीं होसकता है कि वह एक टक इस उत्कृष्ट मार्ग का अनुगमन करने लगें। उनको ही क्या प्रत्येक को शिखर तक पहुँचने के लिये पग पग ही चढ़ना पड़ता है। इसलिए यद्यपि राजमार्ग सबके लिए एक है परन्तु उस मार्ग पर जाने के लिये मनुष्य के अधिकार के अनुकूल अलग २ गलियाँ हैं। उनही को तय करके मनुष्य को अवश्य ही इस राजमार्ग पर आना पड़ता है जहाँ वह सर्व प्राणीमात्र में समताभाव रख कर और सर्व आशाओं को छोड़ कर एक समाधिमात्र को प्राप्त होता है। और कहता है :-

“मन खुदायम मन खुदायम मन खुदायम मन खुदा
फारगम अज़ किम्रोकीना नखवतो हिरसो हवा ॥”

इस राजमार्ग पर पहुँचना यद्यपि असंभव नहीं तो दुःसाध्य अवश्य है। यही कारण है कि संसार में भटकते हुए प्राणियों को समय समय की मोहावृत्ति क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा विविध सत्य की फ़ोजी आत्माओं ने विभिन्न मार्ग बतलाए हैं। उस समय के मनुष्यों के लिये अवश्य ही यह सन्तोषदायक रहे होंगे। परन्तु पूर्ण सर्वव्यापक के अभाव में उनमें एक वैज्ञानिक धर्म की पूर्ण यथार्थता पाना असंभव होगा। तो भी उनमें सत्यांश को पाना दुर्लभ न होगा।

अस्तु पाठकगण, जब हम अपना इतना समय संसार की आन्तरिक दशा देखने और उसे समझने में व्यतीत कर चुके हैं। और अपने आत्मा एवं उसके दुःख के कारणों तथा सुख

के स्वरूप को समझकर आत्मविश्वास प्राप्त कर चुके हैं तो आहूय अथ अगाड़ी सुख के इस राज मार्ग तक पहुँचने के साधक उपायोंका भी दिग्दर्शन संसारमें प्रचलित प्रख्यात मतों के अनुसार करलें। परन्तु इसके पहिले इन्हीं श्री ऋषीश्वर महाराज के निफटं से यह जानलें कि वस्तुतः इस राजमार्ग तक पहुँचने के लिए उपाय कौनसे हैं। फिर उनका दिग्दर्शन सर्व मतों में सुगमता पूर्वक कर सकेंगे। और उनका ज्ञान प्राप्त कर सत्यमई चरित्र के हिंडोले में बैठे अपने शास्त्रत आनन्दरूप 'सोह' का राग गाते गाते स्वयं उसी में सदैव के लिये लीन हो जावेंगे। धन्य होगा वह अवसर जिसकाल हम स्वकर्तव्यरत हो स्वाधीनता को पाने के लिये धर्ममई "सत्य धर्ममार्ग" पर पैर बढ़ाते नहीं हिचकिचायेंगे। वीरता पर्वक उद्योगशील होना हमारा लक्ष्यविन्दु होना है और आत्मविश्वास में दृढ़ होना उसका सार है !

(२)

सुख के राज मार्ग तक

पहुँचने के उपाय ।

“परमाणु मितिर्य विद्व रागादीर्यं न विज्जवे जस्त ।

खविस्सो जाणदिअप्पा णयुं तु सव्वागम धरोवि ॥”

आज से करोड़-दो हजार वर्ष पहिले इस ही पवित्र भारत मही पर आत्मज्ञान के परम मर्मज्ञ भगवान् कुन्दकुन्दाचार्य हो गुजरे हैं । आप आत्मसिद्धान्त की उच्च शिपिर की प्राप्त हो कर ठोक हो उक्तश्लोक में कह गए हैं कि ‘रागद्वेषादिकों का परमाणुमात्र भी जिसकी आत्मा में है वह सर्व शास्त्रों का जानने वाला होने पर भी आत्मा को नहीं अनुभव करता है । इस ही से अनुमान किया जा सकता है कि आत्मानुभव प्राप्त करना मात्रउत्तम पुस्तकों के अध्ययन वा पठन पाठन से नहीं प्राप्त हो सकता है । उसकी प्राप्ति के लिये मनुष्य को अपने अन्तःकरण को शुद्ध करना होता है । उसमें से राग द्वेषादि की कालिमा को हटाना पड़ता है, क्योंकि जिसका

मनरूपी जल रागद्वेष आदि लहरों से अडोल है वहीं आत्मा के स्वरूप को अनुभव करता है। जो कषाय की वायु से स्पर्श नहीं पाता, जिसमें ज्ञानरूपी अग्नी को निर्मल ज्वाला उठ रही है ऐसा चैतन्य-आत्मारूपी दीपक ही मोह अंधकार को दूर करता हुआ जगत में प्रकाशमान होता है। अवश्य ही पुण्य पाप-कर्म अनेक विकल्प करता है, परन्तु 'जैसे मुख के अनेक विकारों के संयोग के होने पर भी दर्पण विकारी नहीं होता है' उस-ही प्रकार आत्मा के स्वभाव में भी विकारपना नहीं आता है। यह सदैव बाता दृष्टा बना रहता है। इस कारण 'जिसने मनरूपी दौड़ते हुए हाथी को ज्ञानरूपी रस्सी से नहीं बांधा है वह दुःख भोगता हुआ संसार में भ्रमण करता है।'

हम पहिले ही देख चुके हैं कि यथार्थ सुख प्रत्येक आत्मा में स्वयं विद्यमान है। वह संसार के बाह्य प्रपञ्चों में नहीं है। हमारी वर्तमान की सांसारिक अवस्था में वह 'सुख पूर्ण संतोष की आंतर दशा है। यह सुख आनन्दरूप है; और आनन्द में किसी तरह की आकुलता नहीं रहती है। वास्तव में इच्छा तृप्त करने से जो संतोष मिलता है वह बहुत ही थोड़े समय के लिये होता है। मायावी होता है और उसी इच्छा को तृप्त करने की बार बार लालसा हृदय में जागृत होती है। इच्छा समुद्र ऐसा है-जैसे इतनी नदियों के मिल जाने से भी समुद्र वृद्धि नहीं पाता वैसे ही अनेक पदार्थों के मिलने पर भी इच्छा की तृप्ति नहीं होती। इच्छा अपने सेवकों के पास से अधिक सेवा की आशा करती है। जब तक शारीरिक और मानसिक दुःख मनुष्य के माथे न आपड़े तबतक वह इच्छाओं को तृप्त करने में नया बना रहता है, परन्तु फिर वह दुःखाग्नी में फिरता

है कि जिससे उसे अनुभव होता है और वह वासनाओं के फंदे से छूटता है तथा पवित्र होता है। सारांशतः इच्छा नरक वासियों का धन है और सब दुःख उसमें समाए हुए हैं। इच्छाओं का त्याग करना वह स्वर्ग का साक्षात्कार करने सरीखा है। परन्तु स्वार्थमयी तृष्णाओं को संतुष्ट करने में तुम रचे रहो तो जरूर नरक में डूबोगे, और अहंपन के विचारों को दूरकर बिल्कुल निःस्वार्थता और जितेन्द्रियता सीखांगे तो यहां पर रहते हुए भी स्वर्गीय आनन्द का अनुभव करोगे। अहंता अंधो है, अविचारो है, ज्ञान रहित है, और दुःख का परम कारण है। श्रद्धा विनाश शक्ति निष्पन्नपाती निर्णय और सद्बुद्धि इनका चैतन्य के साथ सम्बन्ध है। इस दिव्य चैतन्य का जितना तुम अनुभव करोगे उतना ही तुम्हें ज्ञान होगा कि सच्चा सुख क्या है ?

‘जब तक स्वार्थदृष्टि से तुम अपने लिये सुख या सुख के पदार्थों को ढूँढोगे तब तक सच्चा सुख तुम से दूर भगेगा और दुःख दुर्भाग्य के बीज उगेंगे। दूसरों का भला करने में, परोपकार करने में जितना तुम ‘अहंता’ का त्याग कर सकते हो उतने ही तुम सच्चा सुख पाने योग्य बन सकते हो और आनन्द के भोक्ता हो सको हो। एक कवि कहता है कि :-

It is in loving not in being loved,
 The heart is blessed;
 It is in giving, not in seeking gifts,
 We find our quest.
 Whatever be thy craving or thy need,
 That do you give;

So shall thy soul be fed, and thou
Indeed shall truly live.

अर्थात्-दूसरा हमें चाहे, इससे नहीं परन्तु हम दूसरे को चाहें इससे हृदय प्रसन्न होता है। दान लेने में नहीं, हमारी आन्तरिक खोज का अन्त दान देने में होता है। जिस वस्तु को तू चाहता हो उस वस्तु को तू दे। इससे तेरे आत्मा को खुराक मिलेगी और तू सब्जे तौर पर जिन्दा रहा कहा जायगा। वस्तु स्वार्थ का विचार करने से तुम दुःख का स्वागत करते हो। स्वार्थ का विचार छोड़ो, इससे तुम शांति को बुलाओगे। स्वार्थ को विचार कर तुम सुख को खोते हो, इतना ही नहीं परन्तु जिसे हम सुख का मूल मानते हैं वह भी चला जाता है। जिसे जीभ की चाट लग गई हो ऐसा मनुष्य नये २ स्वादिष्ट-खुराक के लिये तरसता है, मरी हुई भूख को चिताने के लिये अनेक रोचक पदार्थ खाता है, परन्तु थोड़े ही दिन में अजीर्ण होकर उसे अनेक रोग आ घेरते हैं। और इससे वह जितना पहिले खा सकता था उतना भी नहीं खा सकता परन्तु जिसने अपनी जीभ को वश में किया है, उसे स्वादिष्ट पदार्थों की कुछ परवा नहीं होती, वह सादी खुराक में ही परम सुख मानता है। स्वार्थी मनुष्य सोचते हैं कि इच्छाओं की तृप्ति में सुख के देवता की मूर्ति है, परन्तु ज्यों ही वे उस मूर्ति को पकड़ने को जाते हैं त्योंही उनके हाथ में दुःख का हाड़-पिंजर आता है ! धर्मशास्त्र ठीक ही कहते हैं कि जो मनुष्य स्वार्थ के कारण अपने ही विचार में मग्न रहते हैं उनका जीवन व्यर्थ जाता है और जो परोपकार के आशय

‘अपने को भूल जाते हैं वे परमार्थ का साधन करते हैं अर्थात् वे परमानन्द के मोक्षा हैं।’*

इस प्रकार हमको मालूम हो जाता है कि पूर्ण त्याग में ही सुख विद्यमान है। जिस समय अपने ‘आप’ का भी ख्याल हमारे मस्तिष्क में से विदा हो जायगा, द्वैत का भान ही जाता रहेगा उस समय ही हम पूर्ण सुख के अधिकारी होने के योग्य हो सकेंगे। उसी समय हम विश्वभर में समताको प्राप्त करके अपने स्वभाव में लौन होंगे। न अपने से मुहब्बत और न परसे द्वेष होगा। परन्तु यह होगा उस परमऊँचे राजमार्ग पर भी बहुत कुछ चल लेने पर। इसलिए उस राजमार्ग तक चल लेने के लिए यह आवश्यक होगा कि हम अपने मन पर जरा लगाम चढ़ा लें और उसे स्वच्छन्दता पूर्वक जिस इच्छा, जिस वाञ्छा, जिस कामना की लम्बी सड़क पर वह छुड़वीड़ लगाना चाहें न लगाने दें। अपने आप में जरा विवेक की मात्रा पढ़ने दें और स्थिरता का रसास्वादन करने दें। सारांशतः इस राजमार्ग तक पहुँचने के उपायों में सर्व प्रथम हमें किञ्चित् त्याग करना पड़ेगा। अवश्य ही अपनी आदतों को, अपने कुमार्गों को और अपने विकृत विचारों को सुधारना होगा। जिन से आज हम विशेष राग करते हैं, उन में महव रहते हैं, उन में हमें यथार्थता को देखना होगा। और जिन से द्वेष करते हैं उनसे उस द्वेष करने का कारण देखना होगा। संसार में जिन चलती फिरती और स्थिर मूर्तियों के दर्शन हम पहिले देख चुके हैं। उन से अपना उचित सम्वन्ध पहिचानना होगा। परन्तु यहां पर

---

* संसार में सुख कहाँ है ? पृष्ठ ७६-८० ।

चलती फिरती मूर्तियों में हमें सिर्फ मनुष्य समाज को ही न समझना चाहिए। पशु संसार भी इसही जीवित जगत का एक साथी है। उसके भी प्राणों का मूल्य और आत्मा का महल हमसे किसी प्रकार भी कम नहीं है। वह तो प्रत्यक्ष में ही चलते फिरते, अपनी बुद्धि से काम लेते हमें दिखलाई पड़ते हैं, परन्तु जगत की स्मृतियों में भी वही प्राण हैं जो हममें हैं और आप में हैं। एक वृक्ष में भी वही चेतना है-दुःख सुख अनुभव करने की शक्ति है जो मनुष्यों में है। यह बात आज प्राकृतिक विज्ञान (Science) से भी सिद्ध है। हां जगदीशचन्द्रबोस ने इस ही को अच्छी तरह सिद्ध कर दिया है। परन्तु भारत के प्राचीन आसपुरुषों ने इस बात का प्रतिपादन हजारों वर्षों पहिले ही कर दिया था। इसका ही क्यों उन्होंने ने तो यहां तक चतला दिया था कि सच्चित्त जल-वायु-अग्नि और पृथ्वी में भी वही जीव है, यही चैतन्य है जो एक मनुष्य में है। इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण भविष्य विज्ञान संसार के गर्भ में है। इस प्रकार इन सर्व प्रकार के जीवित प्राणियों से समुचित रीति द्वारा अपना कार्य साधना हमारे लिए बुद्धिमत्ता का कार्य है। इनमें और इन के साथी अजीव-अचेतन सांसारिक पदार्थों में विशेष समत्व करके अथवा द्वेष करके स्वार्थान्ध होना मनुष्य के लिये शोभनीय नहीं है; क्योंकि वह अशरफुलमखलूकत-सर्वोत्तम जीवित प्राणी (Noblest Creature) है।

अतएव जब मनुष्य जीवित संसारमें विशेष बुद्धिमान और ज्ञानवान समझा जाता है तो उसका यह कर्तव्य जरूरी

हो जाता है कि उसका जीवनव्यवहार पशु संसार से उत्तम हो-उत्कृष्ट हो। उसमें अज्ञानपूर्ण विचारों का समावेश न हो और परमोच्चपद को प्राप्त करने की पूर्ण अभिलाषा हो। पशुगण भी परस्पर मोक्षपूर्वक जीवन निर्वाह करते हैं। आपसी रागद्वेष में इतने तन्मय नहीं हो जाते हैं कि आपस ही में सिद्ध पुद्गल करके लक्ष्य नुष्टान हो जायें। वह प्राकृति के नियमानुसृत परस्पर सहयोग से रहना जानते हैं। नियमितरूप में साधारण भोजन करते हैं और विषयभोग में भी नियमित संयम से काम लेते हैं। वह प्राकृतिक नियम का उल्लंघन कभी नहीं करते। परन्तु इन की समानता में जब हम आज के सर्वोत्तम जीवन प्राणी के 'सद्गुण्य' देखते हैं तो बुद्धि को चक्कर में डाल लेते हैं। समझ में नहीं आता कि प्राकृतिक सिद्धान्तों की अवहेलना इस मानव संसार में क्योंकर हो रही है? विशिष्ट बुद्धि, विशिष्ट ज्ञान है और विशिष्ट शारीरिक योग्यता ! फिर निस्परमो प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन हो तो वह किस प्रकार सर्वोत्तम प्राणी कहा जाय इस अपेक्षानो आनके मनुष्यों से हमारे पशु ही अच्छे हैं और वह अपने नियमित काम में अपने जीवन का पूर्ण भोग भी प्राप्त करते हैं।

आज मनुष्य संसार परस्पर में ही सहयोग से नहीं रह रहा है, यद्यपि यह प्राकृतिक सिद्धान्त है कि बिना परस्पर के सहयोग के जीवन निर्वाह होना कठिन है। एक छोटे कुटुम्ब से इस सिद्धान्त का प्रयोग प्रारंभ होता है और धीरे धीरे राष्ट्रों तक में लागू है। समाज का कार्य ही नियमित रूप से न चल सके, यदि मनुष्य परस्पर सहयोग करना

जानें, यदि किसान अब की व्यवस्था न करे और जुलाहा कपड़ा न बनाया करे तो शेष मनुष्यों का जीवन फटिन हो जाय। जबतक इस सिद्धान्त की समुचित मान्यता रहती है तब ही तक मनुष्य जाति शान्ति पूर्वक अपने उद्देश्य, धर्म, धर्म, काम की सिद्धि कर सकती है। इसके अभाव में एक प्रकार का उपद्रव खड़ा हो जाता है और उसमें द्वेष, घृणा और स्वार्थ अपना प्रभुत्व जमा लेते हैं। प्रत्यक्ष में संसार में आज यह ही हो रहा है। श्वेतवर्ण के मनुष्य अन्य वर्णों के मनुष्यों को मनुष्य ही नहीं समझ रहे हैं और अपना ही जीवन संसार में महत्त्वमय जान रहे हैं। वह समझते हैं कि हम ही को संसार में जीवित रहने का और प्रभुत्व प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। शेष मनुष्य हमारी दया के पात्र हैं। यदि हम उन्हें जीवनदान दें तो ही वे जीवित रह सकते वरन् उनको कोई अधिकार नहीं है कि वे जीवन संग्राम में हमारी समानता करें। बल्कि इस स्वार्थमयी अहंमन्यता में वे अन्य अवशेष जीवन क्रियाओं में भी प्राकृतिक नियम के प्रतिकूल जाते नहीं हिचकते हैं उनके हृदय में विश्वप्रेम का आव-भाव छापने भाइयों के लिए सीमित हो रहा है। वह धर्म के मूल तत्व को खो बैठे हैं। आत्मतत्त्व से अपरिचित हैं। पशुविकृता ही उनका ज्ञान है। वही उनका बल है, और सब मिथ्या है। उनके निकट धर्म को चाते मानो धर्मग्रन्थ के लिए ही सीमित हैं। तिसपर नृयी यह है कि शेष संसार भी इन गौरवर्ण प्रभुओं को प्रेममई प्रतिभा पर मुग्ध है। वह उसकी बाहरी चमक दमक और टीप टाप में इतना मदान्ध है कि उसे अपने आप की सी सुध नहीं है। फल यह है कि उस पशुविक सभ्यता के कार्यों का

अनुकरण अन्यथाबालु हो करने से मनुष्य संसार वैज्ञानिक सिद्धान्तों से-प्राकृतिक परस्पर सहयोग के उपायों से-अज्ञान हो रहा है। इन्द्रियों के विषय भोगों के वश हो उन्हीं की पूर्ति में सारी शक्ति का लगा देना आजकल का धर्म हो रहा है। ओत प्रोत किसी प्रकार अपनी विषयवासनाओं की पूर्ति करने के लिए धन सम्पत्ति एकत्रित करना आजकल के मनुष्यों का आवश्यक कर्तव्य हो रहा है। धर्म रुपये के कमाने में है रुपया ही आजकल के मनुष्यों का उपास्यदेव है। उसके लिए यदि प्राकृतिक सिद्धान्तों का, मानुषिक भावों का बिलकुल ही गला घोट दिया जावे तो भी कुछ परवा नहीं है।

इस अधर्म मूढ भाव के-मिथ्योपदेश के प्रचार होने का परिणाम यह हो रहा है कि राष्ट्रों में प्रति विवस प्रतिहिंसा के भाव बढ़ रहे हैं। नित नई लड़ाइयों के होने की सम्भावना की जा रही है। आप दिन नए नए प्राणशोषक अस्त्रों के आविष्कार होने के समाचार आ रहे हैं। परस्पर मित्रतावर्द्धक और स्वभाग्यनिर्णय के सिद्धान्तों को पैरो तले कुचला जा रहा है। राष्ट्र राष्ट्र के प्रति भूखे भेड़िए की तरह मुखवाप दंठे हुए हैं। निर्वलों की कहीं गम्य नहीं। उनको मृत्यु अवश्यम्भावी है। यह तो रही राष्ट्रों की बातें। परन्तु दूसरे ओर इन्हीं के अनु रूप में पराश्रित देशों के प्राणियों में दुःख और दीनता की मात्रा यहाँ तक पहुँच चुकी है कि वह भी रक्त की पिपासा में जल रहे हैं। उनको भी प्राकृतिक नियम सूझ नहीं पड़ते। और धर्म के मूल सिद्धान्तों में विश्वास काफूर हो जाता है। मिथ्याज्ञान और मिथ्याविश्वास में प्रत्येक मनुष्य अपनी स्थिति उत्तम

बनाने की क्रिा में नित नए उपाय ढूँढता । है और इस प्रकार जितने हां मनुष्य होते हैं उतने ही उपाय उस जाति की दशा सुधारने के बतलाए जाते हैं । जिस के फलस्वरूप एक तरह से क्रान्ति उपस्थित हो जाती है और उससे लाभ प्रत्येक स्वार्थान्ध मनुष्य उठाता है ।

उस ही स्वार्थान्धता के अनुरूप में धार्मिक जातियां भी अपने धर्म के सिद्धान्तोंको समझनेमें लाचार हो जाती हैं और उनके दैनिक कृत्य स्वार्थवासना से पूर्ण होते हैं । जिसके कारण हर तरह से मनुष्य जाति पतित और दुःखित होती है । आज-कल भारतवर्ष की विविध जातियों के अन्तर्गत यही दशा देखने में आरही है । यह मानी हुई बात है कि भारतवर्ष धर्म-प्राण देश है परन्तु वहां जिस प्रकार प्राकृतिक नियमों, धार्मिक सिद्धान्तों की अवहेलना होते देखी जाती है वह एक अत्यन्त ही शोचनीय अभिनय है । धर्म के मूलभाव को न समझने के कारण विविध जातियाँ एक दूसरे को घृणा और द्वेष की दृष्टि से देखती हैं । थोथे क्रियांकाण्डों की पूर्ति में ही खून बहा देना अथवा अपनी सङ्गठित शक्ति का दुरुपयोग कर देना एक मामूली खेल हो रहा है । धर्म के मूलतत्त्व से विमुख होने का परिणाम ढकोसले बाजी में रह गया है । गृह गृह में कलह और स्वार्थपरता की मात्रा बढ़ गई है । जिसमें सबकी अलग अलग आवश्यकताएँ बढ़ गई हैं । और उनके बढ़ने से मनुष्य अपनेजीवनोद्देश्य से भी भटक गया है । उसका दैनिक जीवन प्राशयिकता से भी बढ़कर खराब होगया है ।

इस संघ होने के कारण हम पहिले ही देख आए हैं कि

यथार्थ वस्तुस्वरूप का ज्ञान न होना ही है। वस्तुस्वरूप के विपरीत अज्ञान होने से ही मनुष्य सुख के शान्तिमय मार्ग से विचलित होजाता है और आत्मपतन करके स्वार्थमई पाश-चिकता में पड़ जाता है, जिसका जीता जागता चित्र आजकल का संसार है। परन्तु यह अटल नियम है कि सत्य का कभी नाश नहीं हो सकता। सूर्य पर कोई कोटि राशि धूल की ढाले परन्तु उसका प्रकाश अन्त में प्रकट ही होता है। आजकल भी यही होता देख रहा है। लोगों को आजकल का पाशविक सभ्यता में अविश्वास उत्पन्न हो गया है और वह यथार्थ सत्य की खोज में भी जरा २ अग्रसर हो रहा है। पूर्व को ओर वह लालसा भरे नेत्रों से देख रहा है। भारत के प्राचीन ऋषियों के स्वर्णमय वाक्यों से अपना भविष्य सुखमय बनाना चाहता है। आजकल का पदचलित भारत भी आँख मोच कर उसके पद चिन्होंमें चलना अपना गौरव समझता है। इस हेतु यहाँपर उस यथार्थ सुख के राजमार्ग तक पहुँचने वाले सद्गुणों का विन्दर्शन करना परम हितकर व कल्याणकारी होगा।

वस्तुतः जब हम अपने स्वार्थरत दैनिक जीवन से हटकर सुख के मार्ग पर आना चाहेंगे, उस समय हमें इस बात की आवश्यकता होगी कि हम उन महान पुरुषों की जीवन घटनाओं से लाभ उठावें जिन्होंने राजमार्ग का अवलम्बन करके परम सुख को पा लिया है। मनुष्य-स्वभावके लिए यह स्वाभाविक ही है कि वह अपने से उत्कृष्टता प्राप्त मनुष्य का अनुकरण करे। नीति का वाक्य भी हमको यही पढ़लाता है कि "महाजनाः येन गताः सः पन्थः।" सरल हृदय और विचक्षण बुद्धि धारक कविगण प्राकृतिक अनुरूप में ही हम से यहां एक मत हो कहते हैं कि :—

“Lives of great men all remind us,
We can make our lives sublime,
And departing leave behind us
The footprints on the sands of time.”

वस्तुतः यह ठीक है, परन्तु प्रश्न यह होता है कि हम किस महापुरुष के चरणचिन्हों का अनुसरण करें। संसार में अनेकों महात्मा हो गुज़रे हैं उन में से किनकी शरण को हम प्राप्त करें। तब पर आज भी हमारे मध्य यदाकदा समुदाय महाजन का जन्म होजाता है तो फिर ऐसी अवस्था में हम किसको अपना आदर्श बनाएँ ? इस शङ्काकी निवृत्ति के अर्थ हम पुनः उन्हीं ऋषीश्वर के निकट पहुंच कर इस शङ्का को दूर कर लेते हैं। और हमको विदित हो जाता है, जैसे कि हमें पहिले यथार्थ शास्त्रों के विषय में ज्ञान प्राप्त हो चुका है कि उस ही महापुरुष का अनुकरण करना चाहिए जिसका सांसारिक मोह विलकुल नष्ट होगया हो—जो रागद्वेष से परे वीतरागमय हो और जिसकी इष्टि शत्रु मित्रादि सब पर समान हो। जिन के बचन सब के लिए अव्यावाय परम सुखकर हो और यथार्थ सत्य को बतलाने वाले प्रमाणसिद्ध और बुद्धिगम्य हों। एवं जिसका ज्ञान संसार के समस्त चराचर पदार्थों को जानना हो। उस ही महापुरुष के चरणचिन्हों में चलना हमारे लिए हितकर होगा। यही महापुरुष अपनी सांसारिक परमात्मावस्था पूर्ण करके विकल-शरीर रहित सिद्ध परमात्मा हो जाते हैं। इन्हीं की उपासना हमको करना चाहिए, जिससे हमें यथार्थ मार्ग सूक्त पड़े। अतएव प्रथम हमें परमात्मास्वरूप व्यक्ति का चिन्तन करना जरूरी हुआ।

इसके पश्चात् जब हम उसके दिव्य चरित्र से पूर्ण विभू हो जावेंगे और उसके प्रति पूर्ण विनय अपने हृदय में भर लेंगे तब ही हमें यथार्थ ज्ञान समझ पड़ेगा और तब ही हम अपना दैनिक चरित्र सुधार पायेंगे ।

यह हम देख चुके हैं कि संसार के प्रत्येक प्राणी में हमारे समान ही मूल्यमय प्राण हैं और उनका भी यही उरफट लालसा है कि उन्हें सुख और शांति प्राप्त हो एवं उन्हें उनके दैनिक जीवन में कोई बाधा न उपस्थित करे । और यह स्वाभाविक हो है । हम स्वयं यह नहीं चाहते हैं कि कोई बात हमारे प्रति झूल हो जो हमको किसी प्रकार का कष्ट देसके । इसलिए हमारा दैनिक चरित्र का नियम निर्धारित होजाता है कि (१) हम हिंसा से दूर रहें (२) झूठ बोलने से परहेज करें (३) पराई वस्तु चुराने का कुभाव न रखें (४) सदाचार का पालन करने हेतु ब्रह्मचर्य का अभ्यास करें और (५) सांसारिक वस्तुओं के प्रति अपनी आकांक्षा नियमित कर लें । यही वह स्वर्णमय उपाय हैं जो हमें राजमार्ग के रास्ते की ओर लगा देंगे और हम क्रम करके परमसुख को पा लेंगे । अब अगाड़ी हम इन्हीं बातों का विशेषरूप से दिग्दर्शन करेंगे और देखेंगे कि सर्व मर्तों ने हो इन वैज्ञानिक उपायों को अवश्य ही स्वीकार किया है । और उनका पालन करना हमारे दैनिक जीवन को भी सुखमय बना सकेगा । अतएव पाठक स्वच्छ-मना हो इनको ध्यान में लें ।

(४१)

(३)

उपासनीय देव !

जिसने रागद्वेष कामादिक जाता, सब जग जान लिया ।
सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निस्पृह हो, उपदेश दिया ॥
यह, वीर, जिन, हरिहर, ब्रह्मा, या उसको स्वाधीनकहो ।
भक्तिभाव से प्रेरित हो यह, चित्त वसी में लीन रहो ॥”

—‘मैरी भावना’

पहिले हम देख आए हैं कि परमसुख प्राप्ति के लिए उस के राजमार्ग पर चलना होता है । और उस राजमार्ग तक पहुँचने के लिये जो उपाय हैं उन में सर्व प्रथम उन महापुरुषों का अनुसरण करना जरूरी बतलाया गया है जिन्होंने स्वयं उस का अभ्यास कर उसे प्राप्त किया है । अतएव इस अनुसरण के लिए यह आवश्यक हो है कि उन महापुरुषों के चारित्र्य में भक्ति को जाय । परन्तु हम पहिले ही यह प्रश्न कर चुके हैं कि वह कौनसा महापुरुष होना चाहिए कि जिसकी उपासना व भक्ति हमको करना चाहिए ? इसही का विचार हम यहां पर पुनः वैज्ञानिक ढंग से करेंगे ।

यदि हम संसार व्यवहार के रूप में यह मानें कि जो

सत्तावान हो और हमारी रक्षा भली प्रकार कर सकता हो
 वही हमारे पूजने योग्य है तो हमें उस पुरुष में उस पूर्णता के
 दर्शन नहीं होंगे जो कि एक महापुरुष में होना चाहिये जिन को
 कि हम पहिले देख आये हैं। यदि उसे हम एक राजा के रूप
 में मान लें और उस हाँ को कृपा कोर पर अपना सारा आशा
 भरोसा जीवन व्यवहार छोड़ दें तो भी कार्य नहीं चलेगा।
 प्रत्यक्षनः हम देखते हैं जब हम अपने आप श्रम करते हैं तबही
 अपना पेट भर पाते हैं। हम अन्य के भरोसे रह कर कोई कार्य
 नहीं कर सकते हैं। जब हमारे दैनिक व्यवहार का ही यह
 दशा है तब परमार्थ के लिए दूसरे की ओर आशा भरे नेत्रों
 से देखना हमको क्या फल प्राप्त करा सकेगा यह सहज अनु-
 भावगम्य है। तिस पर हम पहिने ही देख चुके हैं कि इस
 संसार में कोई ऐसा महापुरुष नहीं है जो प्रत्येक व्यक्ति को
 उसकी इच्छानुसार सुख और आनन्द प्रदान कर सके। यह
 तो प्रत्येक व्यक्ति के ही आधीन है कि वह अपने को चाहे
 सुखों बनाले अथवा दुःखों का तप्त ज्वालासूखी में पड़कले।
 अन्यत्र न कोई ईश्वर है, न कोई शक्ति है और न कोई
 दाता है। जो उसपर दया करके उसकी दशा सुधार दे !
 यदि ऐसा ही कोई पुरुष मिल जाय तो वह हम संसारी
 जीवों से भी महान् क्लेशवान होगा, क्यों कि उस में
 हमसे लाखगुणा अधिक इच्छाओं की उत्पत्ति एक क्षण में हो
 आयगी। और इच्छाएँ ही दुःख को मूल हैं यह हम जान
 चुके हैं। इस लिए हमारा आदर्श हमारा पूज्य उपास्यदेव
 इन दुःखों के ज्ञात से परे पूर्ण सुखरूप होना चाहिये।
 इसी प्राकृतिक सन्देश की व्याख्या हमें हिन्दुओं की प्रख्यात
 भगवद्गोता में मिलती है वहाँ कहा है कि :—

“न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः ॥

न कः फल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥ १ ॥

नादत्ते कस्यचित्पापं न कस्य सुकृतं विभुः ।

अज्ञानेनातृत्वं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ॥२॥”

ईसाइयों के यहाँ भी यही बतलाया गया है। Lucretius (II. 646) का कहना है कि—

“Omnis enim se divom nature necessest
Immortali avo summa cum pace frvater,
Semota a nostris relens subjunctaque louje.
Nam privata dolore ommi, privata periclis,
Ipsa Suis pollens opibus, nihil indiga notri,
Nec bene promeritis capitur, nactangiturira”*

भाव यह है कि परमात्मा का स्वभाव अनन्त काल तक परमोच्च समाधि का उपभोग करना है, जिस में वह हमारे संदृश सब सांसारिक भ्रंशों से अलग रहता है, हमारे सब प्रकार के दुःख उसे नहीं सता सकते हैं और हमारे जीवन के भयानक दृश्य उस के निकट नहीं जा सकते हैं। वह अपने आप में पूर्ण है। उसे हम से कुछ भी आवश्यकता नहीं है।

* “Mr. Morley, in his Gladstone III 19, translates these lines thus: “For the nature of Gods must ever of itself enjoy repose supreme through endless time, far withdrawn from all concerns of ours, free from all our pain, free from all our perils, strong in resources of its own, needing nought from us, no favour win it, no anger moves”

कोई भी भेंट उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकती और कौध उसे चल बिचल नहीं कर सकता । एक उपास्यदेव का यह सच्चा स्वरूप हमारे उक्त कथन को पुष्टि करता है । ऐसे ही पूर्ण परमात्मा का आदर्श सम्मुख रखना हमारे उन्नत पथ में सहायता का कारण है । इस ही बात को लक्ष्य करके हमारे पूर्व पुरुषों ने उसका स्वरूप हमें हृदयकम करा दिया था, परन्तु अभाग्यवश यदि हम अपने कपायों के वशोभूत हो उसका विकृतरूप बना डालें तो इस में उन शास्त्रवेत्ताओं का क्या अपराध है ? यह तो मनुष्य की ही कृति है । चाहे वह उन से सद्गुलाम उठाये और परमात्म-स्वरूप के दर्शन करे । अथवा सांसारिक प्रलोभनों में फँस स्वयं पतित होवे और उस प्राचीन-पट को भी कलङ्कित करे । मनुष्य को ही पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त है । वह उस स्वाधीनता का सदुपयोग करके पूर्ण सुखरूप आदर्श के चरण चिन्हों में चलकर तद्वत् सुखरूप हो सकता है । उस आदर्श का रूप जिस प्रकार उपरोक्त दो धर्मों में बतलाया गया है वैसा ही हमें खोज करने से संसार के अन्य धर्मों में भी मिलता है । यूनानवासियों का भी ऐसा ही धार्मिक विश्वास था, यह उनके प्रख्यात तत्त्ववेत्ता अरस्तू (Aristotle) के मत से व्यक्त है । वह परमात्मा को

"Aristotle, the celebrated Greek Philosopher who lived in 334 B.C. refers to God in these terms: "Not taking cognizance of, and not regarding the affairs of the world, which owe not its existence to him, to which his presence and influence do not extend."

जगत के कार्यों से बिलकुल निर्दोष प्रकट करता है। वस्तुतः है भी यही बात जैसे कि हम देख चुके हैं। तिसपर भी ईश्वर पर आशा-भरोसा रखने के विषय में मि० जोसेफ मैककेव साहब का स्पष्ट विवेचन दृष्टव्य है। आप अपनी पुस्तक “दिवैक्रपृसी ऑफ रिलीजन” (पृ० ३०-३४) में लिखते हैं कि “जिस परमेश्वर की मनुष्य को आवश्यकता है वह सहायता प्रदायक परमेश्वर है। हम जिस बात की परीक्षा करते हैं वह यह है कि इस विशाल समझ को ठोकर खाते हुये की सहायता करते और आहत पगों वाले यात्री की रक्षा करते देखें। हम इस परमोत्कृष्ट हितेच्छा में जो कि जङ्गली कौओं को भोजन देती है यह बात देखना चाहते हैं कि वह मानुषिक क्रम में कुछ उत्तमता के लक्षण उत्पन्न करे अर्थात् संसार के अश्रुपात एवं रक्त के बहाव को रोकने में हमारी लड़खड़ाती हुई दुखि की सहायता करे। निरपराधों की दुःख और भूख प्यास से रक्षा करे और स्त्रियों एवं बालकों को समर-उन्मत्त असभ्यता से बचावे। अथवा यह और भी अच्छा हो जो असभ्य का जन्म ही न होने दे अथवा उस असभ्यता को न बढ़ने दे। ठीक यही प्रश्न ईश्वर भक्त की परेशानी के कारण सदैव से रहे हैं। वह हमको मानुषिक क्रम में परमेश्वर की सहायता का प्रत्यक्ष कोई चिन्ह नहीं दिखा सकता है। वह कभी २ ऐसी कहानियों को जैसे मोन्स (Mons) के स्थान पर फिरिस्तों का दिखाई देना था लूर्दज (Lourdes) के अद्भुत करिश्मों जो खोज करने पर भूठे पाये जाते हैं सुनकर आनन्दित होता है। परन्तु सामान्यतया वह इस से बेचैन रहता है कि मानुषिक जीवन क्रम में परमेश्वर का सहायक हाथ दृष्टिगोचर नहीं होता है।

वह धीरे २ बुढ़बुड़ाता है कि परमेश्वर गुप्त में और हृदय के भीतर से अत्यन्त आदृश्यता में कार्य करता है। कि उसने मनुष्यों को स्वतंत्रता प्रदान की है जिसका उस के लिये लिहाज करना आवश्यक है और यह कि त्याग सर्वोत्तम कृपा यह है कि वह मनुष्य को इस बात का अवसर प्रदान करता है कि वह अपनी स्वयं सहायता करके अपने को पलवान बना लेवे। इन सर्व निर्वल दावों के पीछे एक निराशाजनक धोष है कि उस परमेश्वर का पता, जिसको वह इतने स्पष्ट रूप से सूर्यास्त, गुलाबों एवं सुन्दर पक्ष के बनाने में देखता है, मनुष्य के जीवन में कहीं भी यथार्थ दृष्टि में नहीं चलता है। क्या विद्यमान मनुष्यजाति के समय में कोई भी बात ऐसी (पृथ्वी के किसी भाग पर) हुई है जिसमें परमेश्वर का संबंध पाया जावे ! क्या मनुष्य के कृत्यों की विशाल सूची में एक घटना भी ऐसी है जिसमें परमेश्वर का हाथ पाया जावे ? वह घटना कहां है जिस के प्राकृतिक कारणों का हम निश्चिन्त पता नहीं लगा सकते हैं ? वह यह शंका है जिसको गत महासमर ने पुष्टा कर दिया है। यह बात नहीं है कि मनुष्य को सहायता की आवश्यकता नहीं। हमारी जाति का घटनाक्रम कैसा हृदय-द्राही है ? सभ्यता की डयोढ़ी तक पहुंचने के पहिले प्रारम्भिक मनुष्यों को दास्य गतियों में सैकड़ों और हजारों वर्ष टकराते व्यतीत हुये। उस पर भी यह सभ्यता ऐसी अपूर्ण थी; और इस में इतने पाशविक विचार घर किये हुए थे कि लोगों को दुःख फिर भी भोगना पड़ता था। आज भी हम समर, रोग, दरिद्रता, अपराधों, हृदय-संकोच और संकीर्ण स्वभावों को, जो हमारे जीवन को अधकारमय बनाते हैं, असहाय्य अवस्था में देखते

हैं। और ऐसा ज्ञात होता है कि परमेश्वर को इस सम्पूर्ण समय में सूर्यास्त को सुनहरा करने और मोर के पंखों में बूटे बनाने से अवकाश नहीं मिला। ईश्वरभक्त कहते हैं कि परमेश्वर ने पापों के कारण समर को चालू रखा। पर्योजन से यहां कुछ अर्थ नहीं है। ऐसा चालू रखना फिर भी पाशविक बदला लेना है। आप उस पिता को क्या कहेंगे जो पास खड़े होते हुये अपनी पुत्री के शील को विगड़ता देखे ? और जो उसकी रक्षा करने की पूर्ण योग्यता रखता हो ? फिर क्या आप संतोषित हो जायेंगे यदि वह उस बात को प्रमाणित करदे कि उसको पुत्री ने किसी प्रकार उसकी अवहेलना की थी ?”

इस स्पष्ट विवेचन द्वारा विद्वान लेखक ने परमेश्वर पर अपने सुखदुःख का भरोसा रखना और यह आशा रखना कि उसकी कृपा से ही हम परमसुखी हो जायेंगे—ऐसी मिथ्या धारणा का विशेष उत्तमता के साथ निराकरण किया है। किसी अन्य व्यक्ति पर अपने जीवन-सम्बन्धी उत्तरदायित्व का बोझा डालना बिलकुल अयुद्धिमानी हो समझना चाहिये, क्योंकि हम पहिले ही देख चुके हैं कि प्रत्येक जीवित प्राणी स्वयं अनन्त ज्ञानवान, और अनन्त सुखी है। परमसुख उसके सिवाय बाहिर कहीं भी नहीं है। तिसपर भी जो सुख-दुःख के श्रुतभव उसे हो रहे हैं, वह उसके सांसारिक बन्धन के कारण हैं। उस-आत्मा के पौद्गलिक सम्बन्ध-कार्मण शक्तियों के संयोग के कारण वह दुःखसुख भुगत रहा है। जैसा बोता है वैसा कादता है। अन्य कोई न उसे सुखी बनाता है और न

दुःखों के जंजाल में फंसाता है। महाविन्दु उपनिषद् में स्वयं इसी प्राणी को ही संसार-परिभ्रमण का कारण बताया है। वहां लिखा है :-

मन एव मनुष्याणां परमं बंधमोक्षयोः ।

बन्धाय विपश्चिन्ता मूढमनिर्दिश्यं मूनम् ॥”

अर्थात्—मनुष्य अपने ही मन द्वारा संसार में बंधे हुए हैं और वे अपने ही मन से सांसारिक बंधनों से छूट सकते हैं क्योंकि प्राणी को मन की विपश्चिन्ता ही संसार में उलझाये रखती है और जब मन चिन्तों से विरक्त हो जाता है तभी उसे संसार के बन्धनों से छुट्टी मिलती है। इस हेतु प्रत्येक प्राणी को स्वयं अपने को शुद्धता की ओर बढ़ाने में प्रयत्नशील होना चाहिये। अपने दैनिक कार्यों में दूसरे का सहारा नाकना कायरता भरा है। स्वायत्तमन द्वारा ही मनुष्य किसी कार्य में सफल प्रयास होता है। जहां दूसरे की सुलापेक्षा की जायगी वहां उन्नति कैसे होगी ? और यह हम देव हो चुके हैं कि जो महान् आत्माएँ इस प्रकार अपने स्वायत्तमन से परमेश परमात्मपद को प्राप्त हुई हों वही उपासनीय हैं। अतएव किसी ऐसे व्यक्ति को उपासना करना हमारे लिये लाभप्रद नहीं है जो एक उस स्वामी की भांति हो जो भैंरों और खुरामों से प्रसन्न होता हो। तथा उनके अभाव में क्रोध के चशीमूत हो जाता हो ! ऐसे परम-व्यक्ति के प्रति एक आचार्य के निम्नवाक्य दृष्ट्य हैं :-

“रागी चत्परमेश्वरो गुरुरपि ब्रह्मदृष्टाद् भृष्टवान्,
धर्मो निष्करुणो भवेत्तदहः क्लेशः कियां उच्यते ?
माध्यस्थ्येन विचारनात्तु हृदये दम्भुल्लिख्यते,
निरागो भगवान् गुरुत्वात्त्रिवान् धर्मः कृपात्मेत्यदः ॥ ३२ ॥”

—न्यायकुसुमाञ्जली अ० ४

इस में आचार्य खेदपूर्वक प्रकट करते हैं कि यदि परमात्मा को विषयाकांक्षा में लिप्त मान लिया जाय तो कितना अनिष्ट होवे। वह वैसा ही गुरु होवे जो ब्रह्मचर्य, धर्म और दया के नियमों से रहित हुआ हो ! यदि हम इस विषय में निष्पत्त हो विचार करें तो हमें हमारा उपास्यदेव परमात्मा रागद्वेष रहित-विषयाकांक्षा विहीन उस गुरु की भांति मिलेगा जो दया की भित्ति पर अवलम्बित चारित्र्य और धर्म का एक नमूना हो ! ऐसा हो आदर्श-ऐसा ही उपास्यदेव हमारे लिये प्राप्त हो सकता है। वह हमारे लिये एक नमूना हो सकता है जिसके आधार से हम स्वयं पुरुषार्थ करके परम सुखरूप परमात्मपद को प्राप्त कर सकते हैं। वह हमें अपने आप अनुकम्पा करके मुक्ति में नहीं पधरा सकता। एक आधुनिक लेखक का इस विषय में कथन है कि “जो लोग किसी पैगम्बर को मुक्ति दिलाने वाला मानते हैं वे यह कहते हैं कि जीव इतना पापी है कि वह अपने आप पाप से निवृत्त नहीं हो सकता है। यदि ऐसा हो तो एक श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पुरुष, जिसका ऐसे नज़ात दिलाने वाले पैगम्बर के नाम निशान का पता नहीं है मुक्ति से अथवा स्वर्ग राज्य से निर्दोष वञ्चित रह जायगा। यह कितना बड़ा जुल्म होगा। असल में इनके दार्शनिक यह नहीं समझे हुये हैं कि जोव अपने परिणामों के निमित्त से पूर्व बंधे कर्मों का भी उत्कर्षण,

(बढ़ना) अपकर्षण (घटना) सङ्क्रमण (बदलना) आदि करता है और इससे उनकी शक्ति को अपने पुरुषार्थ से उपदेश आदि के निमित्त से धर्मकार्य में प्रवृत्ति करके होन करता है ।” (भगवान् महावोर पृष्ठ ३५०) अतएव स्वयं जीवित प्राणी हो अपने पुरुषार्थ द्वारा मन को शुद्ध विचार और शुद्धाचरण में लगाने से उन दुःखोपादक शक्तियों को नष्ट कर सकता है जिनके कारण वह संसार में भटक रहा है और मन शुभपरिणति, धर्माचरण आदि में तब हो लग सकता है जब उसका निरोध किया जाय, राग द्वेष में न भटकने दिया जाय । हिन्दुओं को श्री भगवद्गोता में भी यही कहा है :—

“असंशयं महाबाहो ! मनो दुर्निगहं चलम् ।

अभातेन च कीर्तये ! वैराग्येण च गृह्यते ॥”

मनको शुद्ध करने का उपाय “योगशास्त्र” में भी इस ही प्रकार बताया है वहां लिखा है, कि :—

“मनः गूढ्यैव कर्तव्यो रागद्वेष विनिर्जयः ।

कालुष्यं येन हित्वात्मा स्व स्वरूपेऽवतिष्ठते ॥ ४ ॥”

अर्थात्—मन को शक्ति के लिए राग द्वेष को जीतने की आवश्यकता है कि जिससे आत्मा मलिनता को त्यागकर स्व-स्वरूप को निर्विकार अवस्था में स्थित रहे । और राग द्वेष पर विजय पाने के लिये मनुष्यको प्रारम्भिक अवस्था में किसी किसी महान् पुरुष के आचरण चिन्हों पर चलना और पञ्च पापोंसे मुंह मोड़ना आवश्यक है । यह हम पहिले देख चुके हैं । और वह महापुरुष स्वयं पूर्ण और परम सुखरूप होना चाहिये यह भी हम देख चुके हैं । वीर्यों के यहां भी उपास्यदेव का

ऐसा ही स्वरूप बतलाया गया है। उनके "धम्मपद" ग्रन्थ में लिखा है कि :—

90 "He for whom life's, journey's, over, free from sorrow, free from pain

Who has all the knots unfastened, suffering knows not again.

91 Household life for them no joys hath; striving and intent in mind

As the swan deserts the marshes, every home way leave behind.

97 Self-dependent, self-sufficing, knower of the Uncreate,

Who hath loosed the bonds of action, from the chain of births set free,

All desires are fallen from him, noblest of all beings he."

भाव यही है कि आदर्शरूप आप्त सांसारिक दुःखों से परे और आवागमन के चक्कर से विलग तथा स्वाधीन, संपूर्ण और परम सुखरूप दशा का ज्ञाता, सर्व इच्छाओं से रहित होता है। एक जैनाचार्य भी उपासनीय ईश्वर को सकल कर्म रहित बतलाते हैं। (परिच्छिन्न ललक कर्मा ईश्वरः) एक अन्य प्राचीन ऋषि श्री योगान्द्र देव भी यही प्रकट करते हैं। वह कहते हैं :—

---

*Akatanu. The unborn, the eternal, the state of nibbana

F.N. The Buddhas Path of Virtue P, 22,

“केवल दंसख यागसुहृ वीरिज जो जि कमन्नु ।

सो जिनदेवजी परम मुनि परम पयासु मूनन्नु ॥ ३३० ॥

“परमात्म प्रकाश”

अर्थात्—वह आत्मा जो अनन्तदर्शन, अनन्तज्ञान, अनन्त सुख और अनन्तचोर्य कर पूर्ण है वही परम मुनि है और स्वयं सर्वथा पूर्ण होने के कारण जिनदेव है। एक दृष्टि हिन्दों साहित्य पर डालते ही हमें एक आधुनिक कवि एक प्राचीन ऋषि के कथनानुरूप में कहते मिलते हैं कि :—

“जो सर्वज्ञात्म का स्वामी, जिसमें नहीं दोष का लेश ।

वही आप्त है वही आप्त है, वही आप्त है तीर्थ जिनेश ॥

जिसके भीतर इन बातों का, सनावेश नहि हो सकता ।

नहीं आप्त वह हो सकता है, सत्यदेव नहि हो सकता ॥

भूत व्यास बीमारि कुदापा, जन्म मरण भय राग द्वेष ।

गर्व मोह चिन्ता मद अजरज, निद्रा अरति खेद औ खेद ॥

दोष अठारह ये माने हैं, हो ये जिनमें अरा नहीं ।

आप्त वही है देव वही है नाथ वही है और नहीं ॥

सर्वोत्तम पद पर जो स्थित हो, परम ज्योति हो हो निर्मल ।

बीतराग हो महाकृती हो, हो सर्वज्ञ सदा निरचल ॥

आदि रहित हो अन्त रहित हो, मध्य सहित हो महिमावान ।

सब जीवों का होय हितैषी, हितोपदेशी वही सुजान ॥

बिना राग के बिना स्वार्थ के, सत्यमार्ग वे चतलाते ।

सुन सुन जिनको सन्पुत्रों के, हृदय प्रफुल्लित हो जाते ॥

उस्तादों के करस्पर्श से, जब मुदङ्ग ध्वनि करता है ।

नहीं किसी में कुछ चहता है, रसिकों के मन हरता है ॥

(उत्तमकरुणभावकाचार)

यहाँ विषय रूप से एक आप्त का स्वरूप स्पष्ट कर दिया गया है । ऐसा ही । आप्त हमारे लिये आदर्शरूप हो सकता है । उसे फिर चाहे हम ईश्वर को संज्ञा से विभूषित करें अथवा जिन, अर्हन्, बुद्ध, शिव, विष्णु, खुदा, गॉड इत्यादि किसी भी नाम से स्मरण करें । इस्लाम धर्म की प्रार्थना में उपास्य आप्त का स्वरूप इसही प्रकार का बतलाया है, जिसका अवलोकन पाठक अगाड़ी करेंगे । तिस पर भी खुदा आदि शब्दों के पारिभाषिक भावपर ध्यान देने से भी इसही व्याख्या को पुष्टि होती है । एक विद्वान इसका विवेचन करते हुए लिखते हैं कि:—

“ईश्वर के लिये फारसी शब्द खुदा है जो एक सार्थक संज्ञा (शब्द) है जिसके अर्थ स्वतन्त्र (अर्थात् स्वजाति में स्थित रहने वाले) के हैं । यह अवश्य ही विशुद्धात्मा वा जीवन को ओर लक्ष्य करके है, जो अपना श्रोत आप ही है और सनातन है । शब्द जे हो वा ❀ (विशेष उपयुक्त जाहवेह) का शब्दार्थ जीवित सत्ता है (दि लॉस्ट लैंगुएज आफ सिम्बल इज्म १ । ३०२) । यह अर्थ यहोवाह का जीवन के लक्षण से पूर्णरूपेण एक सदृश है, जो स्वभाव से परमात्म स्वरूप है । ..... जे होवा ने स्वयं कहा है :—

‘जिससे कि तू प्रभू अपने परमेश्वर से प्रेम रखे और उसकी वाणी का इच्छुक हो और तू उससे लिपटा रहे कि वह तेरा जीवन, और तेरी वयस का बढ़ाव है ।’ इसतिस्ना ३०।२०)

हजरत ईसा ने भी कहा है :- ‘क्यामत और जीवन तो

मैं हूँ।' (यहूदा ११ । २५) पेंलुसरसूल मसीह का उल्लेख इन शब्दों में 'जो जीवन है।' करता है। (कलसियों वाच ३ अ० ४) सब से पूर्ण सार्थक नाम ईश्वर का "मैं हूँ" है। यह हिन्दू, पारसी, यहूदी और ईसाई चारों धर्मों में एक समान पाया जाता है। ईशावास्य उपनिषद् (मन्त्र १६) सिखाता है कि:—
 'योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि।'

जिसका अर्थ यह है कि वह पुरुष जो जीवन में रहता है 'अहम्' 'मैं' (अर्थात् परमात्मा) और 'अस्मि, 'मैं हूँ' के नाम से जाना गया है (जो सत्ता को प्रकट करता है) यह मांथवा चार्च के वक्तव्यानुसार ईश्वर के अकथित नाम का मन्त्र है:—
 सोऽहमस्मि (मैं हूँ जो हूँ ।) । पारसियों के दुरमजद यज्ञ में यह लिखा है कि 'तव जरदस्त ने कहा—ये पवित्र अहुराम-जदा ! मुझे अपना वह नाम बतला जो तेरा सर्वोच्च, सर्वोत्तम एवं सर्वोत्कृष्ट और जो प्रार्थना के हेतु विशेष लाभदायक है।' अहुरामजदा ने इस प्रकार उत्तर दिया कि मेरा प्रथम नाम 'अहमो' (मैं हूँ) है। ..... और मेरा चोसवां नाम अहमीयद अहमीमजदाउ (मैं वह हूँ जो हूँ मजदाउ है ।) (होग्ज एस्सेज़-ओन दि पर्सीज पृ० १६५) । और जैसी कि डॉ स्पीजल साहब की सम्मति है कि अहुरा वा जेहोवा एक ही हैं और अहुरा का अर्थ अहु (संस्कृत असु=जीवन) का स्वामी है। (फाउन्टेनहेड ओफ रिलीजन पृ० ७३) यहूदियों के मत के विषय में इत्जोल के प्रार्थान अहदनामे खरुज की पुस्तक में जेहोवा और मूसा का आपसी वक्तव्य इस प्रकार अंकित है कि 'मूसा ने खुदा से कहा कि देख जब मैं इस रायल के लोगों के पास पहुंचूँ और उनसे कहूँ कि तुम्हारे बाप दादों के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है और वे कहें कि उनका नाम क्या है तो मैं उन्हें क्या बतलाऊँ ?

और खुदा ने मूसा से कहा कि मैं वह हूँ जो हूँ । और उसने कहा कि तू इसरायल के लोगों से यूँ कहना कि मैं हूँ ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है । (३ । १३-१४) अन्ततः ईसा भी 'मैं हूँ' का उल्लेख अपने रहस्यमय वक्तव्य में करता है जिसको ईसाई समझने में चकराते हैं :—

‘पूर्व इब्राहीम के था मैं हूँ ।’ (यहुन्ना = । ५८)

जिस वक्तव्य में यह कथन आया है वह एक वाद था जो ईसा और यहूदियों में हुआ था । ईसा ने अपनी रहस्यमय शिक्षा में कहा—‘तुम्हारा पिता इब्राहीम मेरा दिन देखने की आशा पर विशेष आनन्दमय था । अस्तु, उसने देखा और आनन्दित हुआ ।’ इसके उपरान्त का उल्लेख यहुन्ना की इन्जील में निम्न प्रकार है :—

‘यहूदियों ने उससे कहा कि तेरी अवस्था तो अभी पचास वर्ष की भी नहीं है फिर तूने इब्राहीम को कैसे देखा ?’

‘ईसा ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सत्य २ कहता हूँ । पूर्व इब्राहीम के था मैं हूँ ।’ (यहुन्ना = । ५९-५८)

“यदि तुम मैं हूँ को उसी रूप में मानो जैसा कि उसका भाव था; अर्थात् एक संज्ञा वा ईश्वर के नाम के रूप में जो जीवन है, तब तुम उस मुश्किल (परेशानी) से बच जाओगे जो दूसरों ने ईसा के इस रहस्यमय वक्तव्य में पाई है । उस समय यह स्पष्ट रूप में यूँ पढ़ा जावेगा—‘मैं हूँ इब्राहीम के पूर्व था’—और यह अर्थ वास्तव में उपयुक्त भी है । अब आप परमात्मा को समझे ? उसका नाम ‘मैं हूँ’ है, जो कि अत्यन्त उपयुक्त आकृतिक सार्थक नाम जीवनसत्ता का है, जो यथार्थ में है ।

मान लीजिये कि आपने जीवनसत्ता को एक मनुष्य की तरह के कार्यकर्ता ईश्वर के रूप में कवि कल्पना में बांधा और उससे प्रार्थना की कि वह अपने लिये एक ऐसा नाम दूँदे जो उसके स्वभाविक कर्तव्यों का द्योतक हो। क्या आप विचार सकते हैं कि वह इससे विशेष उपयुक्त वा योग्य उत्तर दे सकता है कि 'मैं वह हूँ जो है' अर्थात् 'मैं हूँ जो हूँ' अथवा संक्षेप में केवल 'मैं हूँ' मैं नहीं समझता हूँ कि जीवनसत्ता के लिये 'मैं हूँ' से विशेष उपयुक्त कोई और नाम हो सकता है। हम इस प्रकार चक्रमय मार्ग द्वारा पुनः प्राचीन वैज्ञानिक (Sociomijio) धर्म पर वापिस आ जाते हैं जो यह शिक्षा देता है कि जहाँ तक जीवन के यथार्थ गुणों का सम्बन्ध है जीवात्मा (साधारण आत्मा) और परमात्मा एक समान हैं मुसलमानों के यहाँ भी खुदा के नामों में से हम अल्लाह (वह जो जीवनमय) अल्कयूम (स्थित रहने वाला) अलसमद (अमर अलअब्दल (प्रथम) और आखिर (अन्त) को पाते हैं। इनमें से अन्त के दो नाम वही हैं जो इन्जील (मुशयफा १:१) में दिये हैं जहाँ कहा है कि :-

'मैं प्रथम और अन्तिम हूँ अर्थात् प्रारंभ और अन्त हूँ जो है और जो था और जो आने वाला है सर्वशक्तिमान।'।

"यशैयाह नबी की पुस्तक (इस्तील में भी यह लेख है :-

'मैं प्रथम हूँ और मैं अन्त हूँ। और मेरे अतिरिक्त अन्य कोई ईश्वर नहीं है।' (अ० ४४:६)

यह कितने ही स्थानों पर दुहराया गया है (विशेषतया यशैयाह ४८:१२)। सूरजरायात में कहा है :-

'मैं तुम्हारे व्यक्तित्व में हूँ परन्तु तुम देखते नहीं हो।'।

“वह कौन वस्तु है जो हमारे व्यक्तित्व में है और ईश्वर के गुण रखती है, यदि वह स्वयं जीवनसत्ता नहीं है तो ? यहूजा की इस्खील अ० ८ अ० ५८ का यथार्थ अर्थ जो अब पूर्णतया प्रत्यक्षरोत्या समझ में आजायगा यह है कि प्रत्येकआत्मा अपने स्वभाव की अपेक्षा अविनाशी है और उसका अस्तित्व अनादि-काल से इसी प्रकार चला आया है । इसलिए इब्राहीम के समय में भी वह थी । यहूदियों के उत्तर में इसी भगवद्गीता के निम्न वाक्य व्यवहृत करते तो भी अति उपयुक्त होता :-

‘न कभी मैं न था, न तू कभी न था । न यह मनुष्य के राजा कभी नहीं थे । और वास्तव में नहम कभी अस्तित्वहीन होंगे ।’

— (अ० २ श्लो० १२)—

“इस वर्णन के विषय में कि ‘इब्राहिम मेरा दिन देखने की आशा पर विशेष आनन्दित था । अस्तु उसने देखा और आनन्दित हुआ’ यह प्रत्यक्ष है मुख्य कर शब्दों ‘मेरा दिन’ के लिखने से कि यहां उल्लेख एक ‘ईश्वर के पुत्र’ के प्रताप से है, न कि ईसू से जिसका दिन इब्राहिम के लिये उसी अवस्था में देखना सम्भव हो सकता था जबकि उन दोनों के अन्तरमय शताब्दियों का नाश हो सकता । जहां पर हम भूल करते हैं वह यह है कि हम एक यथार्थ वा काल्पनिक मनुष्य को चाहे वह कृष्ण हो वा ईसा अथवा और कोई हो, मूर्ति पूजकों के ढङ्ग में उपासना करने लगते हैं । उपासना का यथार्थ भाव यह है कि मसीह को जो जैनधर्म में ‘जिन’ कहलाता है आदर्श बनाकर उसके पथ का अनुयायी हो । और आदर्श का नियम ... .. मुक्ति का मार्ग है । मूर्ति पूजा से तुम पाषाणों में हों टपकर मारते फिरोगे । पालुसरसूल ने ईसा के जीवित होने के सम्बन्ध में किसी मुख्य बात का ईसा के लिये दावा नहीं

किया ।.....इसा इस प्रकार जीवन का आत्मिक आदर्श है जो यहूदियों के शुभ कथानक रूपी बलावरण में प्रकट होता है; कृष्ण के सदृश जो हिन्दू धर्म में इसी प्रकार का आदर्श है। इन सब कथानकों के पीछे यथार्थ आदर्श सच्चा जिन-तोर्यकर-परमात्मा हो है। अन्तिम तोर्यकर परमात्मा महाबोर है जिन्होंने अपनी ही पूज्य आत्मा में जीवन की परमोत्कृष्टता एवं वास्तविक ईश्वरीय पूर्णता प्राप्त की और जिन्होंने दूसरों को सायन्स (विज्ञान) के ढंग पर पूर्णता के मार्ग को सिद्धा दी। इस काम में उनके पूर्व २३ अन्य विगुद्ध तोर्यकर हुए हैं जिन्होंने अपने पवित्र चरण चिन्ह समय के रेतपर हम लोगों के चलने के लिये छोड़े हैं। इन पवित्र आत्माओं में सब से प्रथम श्री ऋषभदेव हैं। जिनका नाम हो संसार को सबसे प्राचीन कथानक वर्णन में अर्थात् वैदिक धर्म में धर्म का चिन्ह है।”

—(असहमत संगम पृष्ठ ३८५-३८२)

इस प्रकार विद्वान् लेखक के शब्दों में हम सबही धर्मों में एक आदर्श को झलक पाते हैं और जानते हैं कि हम स्वयं पूर्णरूप हैं जिसको अपने ही शुभ पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त कर सुखी हो सकते हैं, जैसे कि पहिले मां देख चुके हैं। परन्तु यहां पर पाठकों के हृदय में दो शंकाएँ अपना प्राबल्य जमाएँ होंगी अर्थात् यह प्रश्न उनके अस्तिष्क में जोर से चक्कर लगा रहे होंगे कि प्रत्यक्षतः हिन्दू, मुसलमान आदि धर्मानुयायियों का तो विश्वास एक सर्व शक्तिमान परमेश्वर पर की कृपा सुख रूप होने का है तथा उनके शास्त्रों में भी इस ही विश्वास की पुष्टि है और दूसरे यह कि इन धर्मों में बहु-परमात्मा नहीं माने गये हैं। इन दोनों ही शङ्काओं का विचार = हज में ही जरा गम्भीर विचार करने से हो जाता है।

हम पहिले ही वैज्ञानिक ढंग से देख चुके हैं कि कोई अन्ध शक्ति बाहिर से जीवित प्राणी को सुख दुख का अनुभव नहीं करा संकतो । वह तो स्वयं अपने ही कर्मों द्वारा सुख दुख का अनुभव करता है । इसही व्याख्यान को पुष्टि विविध धर्मों के शास्त्रीय उच्च उद्धरणों द्वारा भी होते पाई गई है । तब भी यह सच है कि उनमें किसी कारणवश एक सर्वशक्तिमान परमात्मा पर भी आशा भरोसा रखने का विधान है । परन्तु उन धर्मों के अनुयायियों ने अपने शास्त्रोंके इस कथन पर विलकुल जोर दे दिया और दूसरी शिदा को गौण कर दिया, इसका कारण यही है कि मनुष्य प्रकृति व्यवहार में कुछ ऐसी पड़ रही है कि वह अपने उत्तरदायित्व को दूसरे पर पर पटक कर सुगमतापूर्वक अपना पीछा इस बोझ से छुटाना चाहती है । गंभीर विचार शक्ति के अभाव में तथा व्यवहार में किसी न किसीके प्रति पूज्य दृष्टि—स्वामीपने का भाव रखने के कारण वह स्वभावतः ऐसा ही विश्वास धारण कर लेते हैं और अपने शास्त्रों के उन विवरणों पर जो स्वयं जीवित प्राणी को ही अपना कर्ता-भोक्ता तथा परमात्मस्वरूप प्रकट करते हैं' ध्यान नहीं देते हैं । और यदि यथार्थ खोज होवे तो यह संभवतः प्रमाणित होजाय कि प्रथम प्रकार के परावलम्बी बनाने वाले विवरणोंकी बाहुल्यता प्रत्येक धर्म की प्राचीन पुस्तक में नहीं मिलेगी । तो फिर यह पूछा जा सकता है कि एक ही धर्म में यह परस्पर विरोधी वाक्य किस तरह संभवित हों ? परन्तु यह कोई बात नहीं कि एक अल्पज्ञ द्वारा रचे हुये और उन्हीं द्वारा रक्षित हुये शास्त्रों में कोई पूर्वापर विरोध आवे ही नहीं ! शोध करने से ऐसे विरोधों के कारण भी हमको प्राप्त होसकते हैं । इसही सम्बन्ध में यदि हम किसी यथार्थ धर्म ग्रंथ के आचार पर विचार

करें तो इस विरोध की उत्पत्ति का कारण भी हमारी समझ में आ सकता है ।

विलकुल सच्चाशास्त्र वही हो सकता है जो एक सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित हुआ हो । और हम ऊपरही एक विद्वान् लेखक के शब्दों में देख चुके हैं कि इस काल के सर्व अन्तिम सर्वज्ञ परमात्मा जैन धर्म में स्वीकृत और वेदों में भी उल्लिखित भगवान् महावीर थे । यह आज से करोड़ द्वाई हजार वर्ष पहिले इस हो पवित्र भारत भूमि पर हो गुजरे हैं । इनकी सर्वज्ञता का प्रमाण जैन धर्म के सिद्धान्त तथा पूर्वापर विरोध रहित शास्त्र तो हैं ही परन्तु स्वयं म० बुद्ध ने भी जो इनके समकालीन थे इनकी सर्वज्ञता को रुचिकर शब्दों में स्वीकार किया था ।* (देखो इनसाइक्लोपेडिया ऑफ रिलीजन एन्ड ईथिक्स भाग २ पृ० ७०) पेसी दश में हमें इन परमात्मा महावीर द्वारा बताये सिद्धान्त-विवरण से अपनी उक्त शंका को निवारण करनेवाला चाहिये । जिन ऋषि के निकट से हम प्रारम्भ में ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा कर चुके हैं वह भी इस ही वैज्ञानिक मतका मंथन कर चुके हैं-तब ही वह हमको वैज्ञानिक ढंग से विचार करने के लिये शिक्षा दे चुके हैं ! अस्तु ।

जैन धर्म के अनुसार जब हम एक परमात्मा पर आशा भरोसा रखने के सिद्धान्त पर विचार करते हैं तो एक दृष्टिसे कह सकते हैं कि परमात्मा संसारी जीवों को सुख दुःख देने वाला है । “वात यह है कि परमात्मा की पूजा करने, परमात्मा

---

* प्रसिद्ध बौद्धग्रन्थ न्यायविन्दु के कर्ता भी वर्तमान महावीर स्वामी की सर्वज्ञवत्ताते हैं । यथा:—“संज्ञ आप्तो वा संज्ञोत्तिर्ज्ञानादिक मुपदिष्टवान् । यथा:—अपम नदं मानादिरिति अ० ३ ।”

के गुणों का स्मरण करने आदि से संसारीजीव के अच्छे कर्मों का बन्ध होता है और वे अच्छे कर्म उदय में आकर संसारी जीव को अच्छा फल अर्थात् सुख देते हैं। इसके विपरीत परमात्मा की अविनय करने, उसको बुरा कहने से संसारी जीव के बुरे कर्मों का बंध होता है और वे बुरे कर्म उदय में आकर संसारी जीवको बुरा फल अर्थात् दुःख देते हैं। अब यद्यपि संसारी जीव को अच्छा बुरा फल तो वास्तव में उसके बाँधे हुये अच्छे बुरे कर्म देते हैं, परन्तु चूँकि वे अच्छे बुरे कर्म परमात्मा को अच्छा बुरा कहने के कारण बंधे थे, इस लिये व्यवहार रूप से परमात्मा सुख दुःख का देने वाला कहला भी सकता है। परन्तु यथार्थ में परमात्मा खुद यह खयाल करके कि अमुक व्यक्ति ने मेरी अविनय की अथवा अमुक ने मेरी विनय की, किसी को सुख दुःख नहीं देता है। सुखदुःख स्वयं द्रव्यकर्म देता है। परमात्मा वीतराग है वह निश्चय में न किसी को सुख देता है न दुःख। केवल निमित्त कारण के रूप में व्यवहार से परमात्मा को सुख दुःख देने वाला कह सकते हैं। और इसी तरह एक खास अर्थ में परमात्मा संसार का कारण, संसार को उरपन्न तथा नाश करने वाला भी कहला सकता है। और वह इस तरह है कि बोलचाल का यह नियम है कि जब किसी वस्तु के कारण कई हों तो उन कई कारणों में से जो सब से बड़ा और आवश्यक कारण हो उसको ही उस वस्तु का कारण कह देते हैं। और चूँकि छः द्रव्यों में से कि जिनसे कुल जगत् बना हुआ है आत्मा अत्यन्त उच्च और आवश्यक है। इसलिये आत्मा को जगत् का कारण कह सकते हैं। और आत्मा व परमात्मा असली स्वभाव की अपेक्षा एक है। अतएव इस दृष्टि से परमात्मा को भी जगत् का कारण कह सकते हैं। वास्तव में संसार क्या वस्तु

है ? आत्मा जो भावकर्म व द्रव्य कर्म के कारण विभिन्न दशाओं में परावर्तन करता है अर्थात् कभी किसी धोनि में जन्म लेता है कभी किसी में । कभी वनस्पति होता है, कभी पशुओं में जन्म लेता है, कभी मनुष्य शरीर को ग्रहण करता है, कभी स्वर्ग में देव हो जाता है। इसी का नाम संसार है । और आत्मा खुद ही अपने विविध अच्छे बुरे भावों, शब्दों और आचरणों के द्वारा इस विभिन्न प्रकार के संसार को बनाता है और खुद ही जब कभी का नाश करके अपने आप में तन्मय होकर अपने शुद्धस्वरूप को प्राप्त करता है तो संसार का नाश कर देता है । इस तरह यह आत्मा ही संसार को बनाता व नाश करता है परन्तु चूंकि आत्मा व परमात्मा शक्ति अथवा असली स्वभाव को अपेक्षा एक है । इस दृष्टि से कहा जा सकता कि परमात्मा संसार को बनाता है और नाश करता है । और असलियत में जिस किसी पुराने ऋषि व आचार्य ने परमात्मा को संसार का कारण, संसार को उत्पन्न व नाश करनेवाला कहा है वह इस ही अर्थ में कहा है वरन् निश्चय में विलकुल ही परमात्मा संसार का कारण, संसार का उत्पन्न व नाश करनेवाला, सांसारिक जीवों को सुखदुख देनेवाला नहीं हो सकता । और द्रव्य में अनेक गुण होते हैं-इसलिये एक समय में एक ही दृष्टि से उसका विवेचन किया जाता है। सो इस प्रकार पहिली शंका का निराकरण हो जाता है । दूसरी शंका के विषय में कि विविध धर्मों में ब्रह्म-परमात्मा माने गये हैं या नहीं हम उपर्युक्तिवित विद्वान् लेखक का ही वक्तव्य उद्धृत करेंगे । आप लिखते हैं कि “बहु ईश्वर-वाद को ओर दृष्टिपात करने से यह प्रकट है कि हिन्दू धर्म अनुमानतः अपने सर्वरूपों में

आत्मा का परमात्मा होना मानता है । और विचार एवं विश्वास दोनों की अपेक्षा नितान्त बहु ईश्वरवादी है । अस्तु उसका विशेष विवेचन करनेकी आवश्यकता नहीं है । अवशेष धर्मों के विषय में अल्लाह जो इस्लाम के मतानुसार ईश्वर का नाम है, और जो यथार्थ में अल-इलाह है वास्तव में बहु वाद का भाव है । इस शब्द का भाव महाअर्थ (इन्सायल्को-पेडिया आफ रिलीजन एण्ड ईथिक्स भाग १० पृष्ठ २४८) में निम्न प्रकार दिया है :-

शब्द इलाह (जो इन्जिल की किताब अथूव में व्यवहृत इलीआह (Eloah) के समान है) ..... के रूप से यह प्रकट होता है कि वह प्रारम्भ में और वास्तविक तथा प्राचीन यहूदियों की भाषा में इल (इब्रानी पल=El) का बहुवचन था । ..... इन्जिल का ऐलोहिम स्वयं इलाह का बहुवचन है जिसका पता अर्वा भाषा की स्वरवृत्ति इल्लाहुम्मा में चलता है जिसके समझने में अर्वा वेषाओं को विशेष कठिनाई पड़ती है ।

“शब्द गोड (God) का शब्दार्थ पूर्ण रूपसे प्रकट नहीं है । परन्तु इम्पेरियल डिक्शनरी (Imperial Dictionary) के अनुसार प्राचीन नोर्स वा आइसलैण्ड की भाषा में जो स्केण्डीनेविया की भाषाओं में सर्व प्राचीन भाषा है, यह शब्द मूर्तिपूजकों के ईश्वर के लिये व्यवहृत होता था (जो नपसुक लिंग और संभवतः बहुवचन में व्यवहृत था) और अन्त में ईश्वर के भाव में गुड (Gud) में परिवर्तित हो गया परन्तु यदि उस शब्द के विकास का पता ठीक नहीं चलता है तो न सही, स्वयं इन्जिल परमात्माओं के बहुसंख्यक

होने में कोई संशय अवश्य नहीं छोड़ती है । पुराने ग्रहनामों को सर्वप्रथम पुस्तक में परमात्मा का उल्लेख बहुवचन में आया है:-

‘देखो ! मनुष्य हममें से एक के सदृश हो गया है ।’

पैदायश की किताब ३।२२)

‘इस वक्तव्य के नीचे जो लकीर खींची हुई है वह अवश्य मेरी है परन्तु शब्द मेरे नहीं हैं । वमुजिय किताब पैदायश (ज० ३ आ० ५) सर्प ने हज़ारत इब्ना को इन शब्दों द्वारा बरग़ालाया कि ‘तुम परमात्माओं के सदृश हो जाओगे ।’ जबूर २२ छद्मटी आयत में यह कहा गया है कि मैंने तो कहा है तुम परमात्मा हो । और तुम सब परमोत्कृष्ट के पुत्र हो ।’ यहून्ना के दसवें बाबको ३४-३६ वीं आयतोंमें ईसा ने उपर्युक्त शब्दों के सम्बन्ध में कहा है:

‘क्या तुम्हारी शरा (धर्म) में यह नहीं आया है कि मैंने कहा कि तुम परमात्मा हो । जब कि उसने उन्हें परमात्मा कहा जिनके पास परमात्मा का वाणी आई और पवित्र ग्रन्थ का उल्लंघन होना सम्भव नहीं, तुम उससे जिस को पिता ने विशुद्ध करके संसार में भेजा है-यह कहते हो कि तू असत्य ब्रह्मा है, क्योंकि उसने कहा कि मैं परमात्मा का पुत्र हूँ ।’

“किताब खुरजं के बाब २२ आयत २८ में परमात्माओं का तिरस्कार करना मना है । वहाँ कहा है-‘तू परमात्माओं को गाली नहीं देगा । और न अपनी जाति के सरदार को अभिशाप देगा ।’ यह एक विख्यात बात है कि प्राचीन यहूदियों के यहाँ मनुष्यों के रूप के देवता जो तैरफ (Teraph) कहलाते थे, होते थे, जिनका उल्लेख Imperial Dictionarg में इस प्रकार किया गया है :-

‘तैरफ—एक गृहस्थी का देवता वा मूर्ति जिसकी यहूदी लोग विनय करते थे, था। तैरफ, ज्ञात होता है कि पूर्णतया अथवा अंशतः मनुष्य के रूप के होते थे। उनकी विनय एवं उपासना गृहस्थी के देवताओं के रूप में की जाती थी। प्राचीन अहदनामे में उनका कितनेक बार उल्लेख आया है।’

“याकूब सम्बन्धी लावनके पासभी ऐसे देवताओंकी मूर्तियाँ थीं, जिनको कि याकूब की स्त्री राखलु ने चुरालिया। (पैद'यश की किताब ३१।१६) उसके पश्चात् यहोवाह लावन के पास स्वप्न में आया (आ० २४) लावन ने दूसरे दिन याकूब से पूछा, किस वास्ते तू मेरे देवताओं को चुरालाया है।’ (आ० ३०) होसिया नबी की किताब में (वाब ३आ०४) कहागया है—

‘क्योंकि इसरायल के लोग बहुत दिन तक विना राजा और विना सरदार और विना बलिदान और विना मूर्ति और विना इफोद और विना नैरेफिम के रहेंगे।’

परन्तु यदि प्राचीन अहदनामे की किताबों में परमात्माओं का वर्णन बहुवाद में एक साधारण रीति में है तो इजो'ल के नवीन अहदनामे की अन्तिम किताब मुकाशफा नामक में तो स्वयं तीर्थंकरों का उल्लेख है और उनकी संख्या भी २४ ही दी गई है। मुकाशफे के चतुर्थ पञ्चम और षष्ठम् अध्याय इस विषय से सम्बन्ध रखते हैं। ॥”-(असहमत संगम पृष्ठ ३६८-४०१)

अगाडो चलकर मान्य लेखक ने अवशेष धर्मों में बहु परमात्मवाद की सिद्धि करते हुए लिखा है कि “पारसियों के

---

* इस विषय का पूर्ण उल्लेख असहमत संगम में देखना चाहिये।

धर्म में भी अहुरामज़दा का विचार बहुवचन के भाव में है।
होंग (Houg) साहब अहुराव न हो (Ahuraonho)
शब्द के सम्यन्ध में बताते हैं:-

इस से.....हम प्रत्यक्ष रूप में देख सकते हैं कि अहुरा
कोई पद ईश्वर का नहीं है। सुतरां मनुष्य के लिये भी वह
व्यवहृत होता है।'

“यासना २८ आयत ६ में कहा है:-

‘ये अहुरा, इन नियामकों के साथ हम तुम्हारे रोप को
कर्मां न भड़काएँ। ओमज़दा और सत्य और उच्च विचार
.....तुम वह हो जो इच्छाओं के पूर्ण करने और शुभ फलों
के देने में सब से बलवान हो।’

—(अर्ली जोरोअसत्र येनइज्म पृष्ठ ३४६) ।

“यही विचार यासना ५१ आयत २५ में भी पाया जाता
है, जो निम्न प्रकार है:-

‘तुम अपने शुभफल हमको दोगे, तुम सब जो कि इच्छा
में एक हो, जिनके साथ अच्छा विचार धर्माचरण व भजदा
एक है, प्रण के अनुसार सहायता करते हो जब तुम्हारी
उपासना विनय के साथ की जाय।’

“पारसी मत की यह भी शिक्षा है कि उसके पूर्व में भी
सत्य धर्म विद्यमान थे जो उपासना के योग्य थे। यासना
१६ आयत ३ में आया है (से० यु०ई० भाग ३१ पृष्ठ २५५-
२५६) और हम संसार के पूर्व धर्मों की पूजा करते हैं जो
सत्य की शिक्षा देते हैं।’

जो और भी विस्मयपूर्ण बात है वह यह है कि अहुराअ-
की संख्या ठीक २४ ❀ बताई गई है। (अर्ली जोरो अस्ट्रियन
इज़म पृष्ठ ४०२) बौद्ध धर्म की ओर दृष्टि डालने पर बौद्धों की
संख्या भी २४ हो पाई जाती है। बेबेलोनिया के काउन्सिलर
देवताओं (Counsellr Gods) की संख्या भी
हमें रावर्ट्सव साहब को मनोरञ्जक पुस्तक पैगेन
किरायस्ट्स (Pagan Chrishs) नामक (पृष्ठ १७६) से
ज्ञात होती है, २४ थी।" (असहमतसंगम ४१२-४१४) इस
प्रकार हमें सर्व ही विख्यात मतों में परमात्मा की संख्या एक
से अधिक में मिलती है। बल्कि नवजात किल्लों को छोड़कर
प्राचीन मतों में तो ठीक २४ के ही मिलती है ; जैसे कि जैनधर्म
में माने गये तीर्थंकरों की संख्या भी उतनी ही है। इसलिये
हमारे उपास्यदेव यह तीर्थंकर ही हैं, जिनमें पूर्वोक्त के वह
सब गुण विद्यामान हैं जो एक सच्चे आत्मा में होना चाहिये।
यद्यपि यथार्थ में आत्मा के लिये वास्तविक ईश्वर स्वयं
जीवन ही है अर्थात् स्वयं आत्मद्रव्य ही है क्योंकि उसके
परमात्मापन का उपादान कारण वही है। हिन्दूधर्म में माने
हुए ब्रह्मा, विष्णु और शिव का यथार्थ गुप्त भाव भी हमें यही

*मुलना के लिये निम्नलिखित ध्यान देने योग्य है:-

"तू (ओ मनुष्य !) वहां उबता-पर पहुँच...मजदा के बनाये हुए मार्ग
पर चलकर। उन मार्गों पर चलकर जिनको परमात्माओं ने बताया है।
जल के उस मार्ग पर जिसको उन्होंने खोला है।" — (बेन्दीदाद २१:३६ ;
से० बु० ई० भाग ४ पृष्ठ २२७) यह बात मन को प्रसन्न करनेवाली है कि
शब्द तीर्थंकर का शब्दार्थ समुद्र (यहां संसार-सागर=आवागमन) के पार
पायाव रास्ता बनानेवाला है।—अ० सं० पृ० ४१३

शिक्षा देता है। उसका मनोरंजक विवेक-
प्रेम्यर साहब इस प्रकार करते हैं:-

“ब्रह्मा की सृष्टिका अर्थ...वास्तव में सर्व सा-
इच्छाओं का नष्ट करना है, जिससे हृदय में भक्ति के
उत्पन्न होते हैं। विष्णु ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की हुई बुद्धि की रक्षा करता
करता है, और किसी अनर्गल वस्तु को रक्षा नहीं करता।
शिव आत्मा की संसारिक इच्छाओं के नष्ट करने से ब्रह्मा की
सृष्टिका मुख्य कारण है। और अन्त में वह भक्ति और पुराण
के फल के नाश कर देने से मुक्ति का कारण होता है। ब्रह्मा
और विष्णु और शिव.....मनुष्य को मोक्ष दिलाने के हेतु
सर्व धार्मिक आवश्यकताओं का अन्त कर देते हैं।”

—(दि पर्मानेंट हिंदू ऑफ भारतवर्ष जिल्द ६। ३६५)

इसी विषय का स्पष्टतः दिग्दर्शन करने के लिये आधुनिक
विद्वान् मि० चम्पतराय के निम्न शब्द दृष्ट्य हैं:-

“हिन्दू धर्म में भी सृष्टिकर्त्ता के रूप में परमात्मा का वि-
चार सृष्टिके रचने वाले ब्रह्मा के वास्तविक कर्तव्य का भद्दा
भाव है। वास्तव में स्वयं जीवनसत्ता यथार्थ कर्त्ता है। कारण
कि प्रत्येक आत्मा अपने शरीर एवं अवस्थाओं का रचने वाला
है। परन्तु सामान्यभाव की अपेक्षा जीवन केवल आत्म द्रव्य
का ही स्वरूप है। ब्रह्मा जीवनसत्ता का रूप कभी नहीं है सु-
तरा उस बुद्धि का रूपक है जिसको जीवनसत्ता का ज्ञान हो
गया है। अस्तु; ब्रह्मा को सृष्टि आत्मिक विचारों की सृष्टि है
जिससे वह मनको आबाद करता है।.....यह वह सृष्टि है
जिसको विष्णु (= धर्म) रक्षा करता है”

(असहमत सङ्गम पृ० ४१०)

इस प्रकार भी आत्मा के लिये स्वयं उपासना योग्य उस ही का यथार्थ रूप-आत्म द्रव्य है। वह ही अपनी उपासना करके और अपने आप में विलकुल महव हो कर परमात्मपद को प्राप्त कर लेता है। अन्य कोई बाह्य वस्तु उसको इस परम पद को प्राप्ति में सहायक नहीं है। इस ही बात को परम पूज्य श्री पूज्यपाद स्वामी निम्न प्रकार स्पष्ट करते हैं :—

“यः परमात्मा स एवाहं योऽहं स परमस्ततः ।

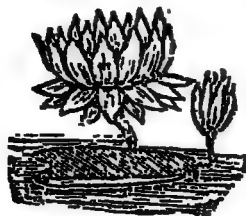
अहमेव मयोपास्यो नान्यः करिचदितिस्थितिः ॥”

भाषार्थ—जो परमात्मा है सो ही मैं हूँ, जो मैं हूँ सो ही परमात्मा है; मेरे और परमात्मा के स्वभाव में कोई अन्तर नहीं है। इस लिए मेरे द्वारा मैं ही अर्थात् आत्मा द्वारा आत्मा ही उपासना के योग्य हूँ, अन्य नहीं ऐसी वस्तु को मर्यादा है। परन्तु यह दशा उस ही आत्मा के लिये उपयुक्त है जो आत्मानुभव के अमृतमयी मार्ग में बहुत घुस गया हो। साधारण स्थिति में षड़ी हुई आत्मा के लिये तो यह ज़रूरी होगा कि वह ऐसे महान् पुरुष के चरण चिन्हों पर चले और उसको शिक्षा को ग्रहण करे जिसने स्वयं अपने पुरुषार्थ से परमात्मपद को प्राप्त किया हो। ऐसा बाह्य पथ प्रदर्शक अथवा ईश्वर तीर्थङ्कर ही हैं, यह हम देख चुके हैं। इसलिए ऐसे ही आप्त की उपासना उस समय तक करना परमावश्यक है जबतक आत्मा आत्मानुभव की उच्च अवस्था को प्राप्त न करले।

सारांशतः हम देखते हैं कि हमारे लिये उपास्यदेव वास्तव में तो आत्मद्रव्य ही है क्योंकि परमात्मपद और अमरत्व

आनन्द आदि गुण आत्माके ही हैं और वह आत्मा में ही है। आत्मा के बाहर कहीं नहीं हैं। इसलिए उन्हें बाहर से कोई भी शक्ति उसको प्रदान नहीं कर सकती ! परन्तु सांसारिक विषयवासना में फँसो हुई एक आत्माके लिये यह एकदम सुगम नहीं है कि वह अपने आप में स्थित परमात्मा के दर्शन करले और उसकी उपासना में ही निमग्न हो जावे। इसलिये प्रारम्भ में उसके लिये यह आवश्यक है कि वह उन वास्तविक परमात्मा अथवा तीर्थंकर जो हमारे लिए पूर्णता के आदर्श हैं, उनके चरणकमलों का अनुसरण करें और उन में ही अपनी भक्ति का एकाग्रता पूर्वक समावेश करवें। मानुषिक विचार-व्यवहार से उत्पन्न किसी भी काल्पनिक देवता में अपनी भ्रष्टा न लायें। हमारे लिये उपासनीय आत्मा वही है :—

सांचो देव सोई जामें दोष कोन लेण कोई,
वहो गुरु जाके उर काइ की न चाह है ।
सही धर्म वही जहां कछु प्रधान कही,
गुन्य जहां आदि अन्त एखो नियाह है ।
यही जग रत्न चार हुनको परस्यार,
साचें लेव कछु डार, नर भौ को चाह है ।
मानुष चित्रेक विना पशु के समान गिना,
सातैं यह ठीक बात पारनी सलाह है ॥

(४)

उपासना ।

“मनसि च परितुष्टे कोऽर्थवान् को दग्धिः ।”

—श्री भट्टहरि ।

व स्तुतः पूर्वं विवेचित विचारों का निष्कर्ष इस उक्तवाक्य में गर्भित है । यह पूर्णतः स्पष्ट है कि सुख दुःख का अनुभव स्वयं हमारे आधीन है । बाहिर कहीं से भी कोई हमें सुखी दुखी नहीं बना सकता । ऐसी अवस्था में हमें अपने आदर्श आप्त को उपासना किसी अर्थ सिद्धि के लिये करना आवश्यक नहीं है । जिस सुख, जिस इच्छा और जिस कार्य की सिद्धि के लिये हम दूसरे से प्रार्थना करें वह तो स्वयं हमको हमारे भावों के प्रबल प्रभाव से प्राप्त हो सकता है । जिस बात की हम वाञ्छा करते हैं वह तो स्वयं हमारे ही पुरुषार्थ पर अवलम्बित है । यदि हम दुःख से छूटना चाहते हैं तो हमारे लिये आवश्यक है कि हम अपने भावों को शुभ परिणति में लगावें । अपने ही परम सुख रूप स्वरूप में आनन्द मग्न होना सीखें । इस आत्म-अनुभव के परमोच्च मार्ग का अनुसरण करने के लिए प्रयत्न करने से हमें सर्वतोमूर्ध मोक्ष-सुख की भी प्राप्ति हो सकती है । लौकिक कार्य की सिद्धि होना तो मामूली बात है । इस पुरुष-मयी परिणति का परिणाम ही सुखरूप है और नियम रूप से अवश्य ही प्राप्त होता है । ऐसी अवस्था में किसी मुख्य कार्य की

सिद्धि की वाञ्छा करके किसी की उपासना करना अथवा शुभ परिणति की ओर अभिसर होना निरर्थक है। क्योंकि कोई देव अथवा आस हमारी वाञ्छा को पूर्ति नहीं कर सकता है। वह तो इच्छा वांछा, राग-विराग, द्वेष मत्सर, सर्व ही सांसारिक कम-जोरियों के पार पहुँच चुका है। वह तो पूर्ण सच्चिदानन्द और कृतकृत्य हो चुका है। उसे न किसी से प्रेम रहा है और न किसी से द्वेष। इसलिये न वह किसी की इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है और न स्वयं विकाररूप हो सकता है। भारत के प्राचीन ऋषि कपिल भी इसही बात की पुष्टि करते हैं। वह लिखते हैं :-

नेरवराधिष्ठिते फलनिष्पत्तिः कर्मणातत्तिदेः”

(सांख्यदर्शन अधः ५ सूत्र २)

अर्थात्-ईश्वर के द्वारा फल नहीं मिलता है क्योंकि कर्मों से वह फल देने का कार्य हो जाता है फिर भी यदि अपने अर्थ के निमित्त हो उपासना की जाय तो वह नितान्त सूदता ही कहो जायगी। शुभ परिणति में अपनी प्रवृत्ति को इस ही नियत से सञ्चित करना भी मूर्खता भरा कार्य होगा; क्योंकि यह प्रत्यक्ष है कि शुभ कर्मों का, सद्प्रयत्नों का फल स्वभावतः सुखरूप मिल ही जाता है। जगत में भी प्रसिद्ध है कि जो जैसा बोता है वह वैसा फल भोगता है। अतएव इस विचरण से हमें यह परिणाम प्राप्त होता है कि प्रत्येक आत्मा का सुख दुःख उसी के हाथ में हैं। वह अपने ही शुभ कर्मों द्वारा शाश्वत सुख को भी प्राप्त कर सकता है। उसके अच्छे बुरे कर्मों का फल स्वयं नियमित रूपसे मिल जाता है। उसे किसी भी कार्य की सिद्धि के लिये किसी से वाञ्छा करने, प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं।

इस प्राकृतिक नियम को लक्ष्य कर आप शायद कहें कि फिर हमें इस बातकी ही क्या आवश्यकता है कि हम किसी को उपासना करें। हमारे कर्मों का फल हमें स्वयं मिल जायगा। बात बिलकुल यथार्थ है। सोलह आने ठीक है। कर्मों का फल तो हमें प्राकृतिक रूप में हमारी इच्छा किए बिना ही मिलता है। परन्तु, यहां पर भाव आत्मा को सत्मार्ग को ओर लगाने का है। इस लिए ज़रा गम्भीर विचार से हम इस विषय को यथार्थता को पालेते हैं। प्रत्यक्षतः प्रगट है कि मनुष्यप्रकृति कुछ आधुनिक संस्कारवश अथवा अन्यथा कुछ ऐसी चंचल और विकृत हो रही है कि उसके लिये यह एक दम नितान्त कठिन है कि वह अपनी उस सांसारिक परिणति से मुक्तमोड़ कर शुभ-प्रवृत्ति-रूप मार्ग में प्रवृत्त होजाय। जहां जीवन का उद्देश्य सांसारिक भोगोपभोग के अर्थ हो सय कुछ हो, विषय-वासनाओं को पूर्ति करना ही अभीष्ट हो वहां यह सहसा कैसे संभवित है कि मनुष्य अपनी वासनामय प्रवृत्ति का एकदम त्याग करदे और परमोच्च त्यागमार्ग का अनुसरण करने लगे। ऐसे ममांपो विरले हो इस संसारमें देखने को मिलते हैं। सर्व-साधारण मनुष्यों के लिये तो क्रमशः किसी आधार द्वारा ही सन्मार्ग पर आना संभवित है। एक अफीम के अभ्यासों के लिये यह बिलकुल ही असंभव है कि वह एक दम अपने उस मादक अभ्यास का परित्याग करदे। यदि उसे इस बात का विश्वास भी होजावे कि वस्तुतः इस अफीम से मेरा स्वास्थ्य बिलकुल नष्ट होरहा है इसका त्याग कर देनेसे ही मेरा जीवित रहना संभाव्य है; परन्तु तो भी वह अपने उस अभ्यास को पूर्णतः नहीं छोड़ सकेगा। हां, उस विश्वास की उत्पत्ति के साथ ही वह उस मादक अभ्यास के त्यागने का प्रयत्न करने

लगेगा। अफीम के स्थान पर उसीके सहज किसी ऐसी वस्तु का सेवन वह करने लगेगा जो मादक तो नहीं होगी परन्तु अफीम की पूर्ति कर देगा। अनन्तः इस अभ्यास के अनुसरण से वह एक दिन अवश्य ही अपना पीछा उस मादक अभ्यास से छुड़ा लेगा। यही दशा संसार के जोरों की हो रही है। वह मोह रूपों नशे में किस प्रकार मस्त हो रहा है यह हम इस पुस्तक के प्रारंभ में ही देख चुके हैं। यही कारण है कि हम यह जानते हुये भी कि सांसारिक विषय-सुखों में अनन्त दुःख ही भुगतना पड़ता है कभी भी उनका परित्याग करने को उद्यमी नहीं होते ! ऐसे गढ़ विषय अनुराग से मोह बुद्धि हटाने के लिये ऐसे साधनों का ही अवलम्बन हमें लेना होगा जो स्वयं रागरूप होंगे और हमें शुभ परिणित की ओर बढ़ानेवाले होंगे। ऐसे अवलम्बन को इष्ट कर हमें यतलाया गया है कि:-

लोऽहमित्यात्त संस्कारस्तस्मिन् भावनयापुनः ।

तत्रैवैतत्संस्कारलभतेऽर्थात्मनः स्थितिम् ॥

(समाधितंत्र)

अर्थात्—परमात्मस्वरूप को भावना ही आत्मस्वरूप को उपलब्धि तथा स्थिति का कारण है। परमात्मा का भजन और स्तवन ही हमारे लिये अपने आत्मा का अनुभव है। आत्मोन्नति में अग्रसर होने के लिये परमात्मा ही हमारा आदर्श है। आत्मीय गुणों की प्राप्ति के लिये हम उसी आदर्श को अपने संमुख रख कर अपने चरित्र का गठन कर सकते हैं। अपने आदर्श पुरुष के गुणों में भक्ति तथा अनुराग का होना स्वभाविक और ज़रूरी है। बिना अनुराग के किसी भी गुण की प्राप्ति नहीं हो सकती। उदाहरण के लिये, यदि कोई मनुष्य संस्कृत भाषा का विद्वान्

होना चाहे तो उसके लिये यह ज़रूरी है कि वह संस्कृत भाषा के विद्वानों का संसर्ग करे, उनसे प्रेम रखे, और उनकी सेवा में रहकर कुछ सीखे, संस्कृत की पुस्तकों का प्रेमपूर्वक संग्रह करे और उनके अध्ययन में चित्त लगाये। यह नहीं हो सकता कि संस्कृत के विद्वानों से तो घृणा करे, उनकी शकल तक भी देखना न चाहे। उन से कोसों दूर भागे, संस्कृत की पुस्तकों को छुये तक नहीं, न संस्कृत का कोई शब्द कानों में पड़ने दे और फिर संस्कृत का विद्वान् बन जाय। इस लिये प्रत्येक गुण की प्राप्ति के लिये उसमें सब ओर से अनुराग की बड़ी ज़रूरत है। जो मनुष्य जिस गुण का आदर सत्कार करता है अथवा जिस गुण से प्रेम रखता है वह उस गुण के गुणों का भी अवश्य आदर सत्कार करता है। क्यों कि गुणी के आश्रय बिना कहीं भी गुण नहीं होता। आदर सत्कार रूप इस प्रवृत्ति का नाम ही पूजा और उपासना है। इस लिये परमात्मा * इन्हीं समस्त कारणों से हमारा परमपूज्य और उपास्य देव है।" + हम सांसारिक विषय वासनाओं में फँसे मनुष्य बिना अपने अनुराग को अपने आदर्श के प्रति केन्द्रीभूत किये किस तरह शुभ प्रवृत्ति रूप आत्मानुभव को प्राप्त कर सकते हैं। जितना ही गढ़ानुराग हमारा इस समय सांसारिक विषय प्रलोभनों के प्रति हो रहा है उतनाही उत्कट प्रेम जब हम अपने उपास्यदेव

---

* इन्हीं कारणों से अन्यवीतगंगी साधु और महात्मा भी, जिनमें आत्मा की कुछ शक्तियाँ विकसित हुई हैं और जिन्होंने अपने उपदेश, आचरण तथा शास्त्रनिर्माण से हमारा उपकार किया है वे सब, हमारे पूज्य हैं।

-(उपासनातत्त्व)

के प्रति करेंगे तब ही हम आत्मनुभव को प्राप्त कर पायेंगे । और फिर हमारी प्रवृत्ति इस रूप होजायगी कि हमें इस अव-लम्बन की भी आवश्यकता नहीं रहेगी । वही परमात्मगुण जो हमारे आदर्श में हैं हम में प्रगट होने लगेंगे । हम शरीर और आत्मा को विभिन्न समझ कर 'भेद विज्ञान' को प्राप्त करलेंगे । तब 'अन्तरात्म' को प्राप्त कर आत्मानुभव का रसास्वादन करने लगेंगे ; जिस से अन्ततः हम स्वयं अपने आदर्शरूप पर-मात्मा हो जायेंगे । वस्तुतः हमारी इस उपासना का मुख्य उद्देश्य यही है । मुराडक उपनिषद् (खं० २ मं० =) में भी लिखा है:-

“भियन्ते हृदयग्रन्थि विद्यन्ते सर्वं संशयाः ।

वीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे ॥ २ ॥ ”

अर्थात्—अन्तरात्मा का सच्चा दर्शन हो जाने. पर हृदय को समस्त गांठे कट जाती हैं ; सारे सन्देह दूर हो जाते हैं और इसके सभी कर्म क्षय होजाते हैं । वह परम-पवित्र पर-मात्मा हो जाता है ।

यथार्थ में भेद विज्ञान को प्राप्त हुआ अन्तरात्मा अपने यथार्थ स्वरूप का जानकार हो जाता है । फिर उसके निकट विषय प्रलोभनों की प्राप्ति कितनी ही सुगम क्यों न हो परन्तु वह उस ओर ध्यान ही नहीं देता वह अपनी आत्मोन्नति में ही लीन रहता है । जिसके फलस्वरूप परमात्मा हो ही जाता है । जैनाचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी यही कहते हैं:-

“इपास्यात्मानमेवात्मा जायते परमो ऽथवा ।

मयिष्वात्मानमात्मैव जायतेऽद्विर्यथा ततः ॥ ”

भावार्थ—यह आत्मा अपने आत्मा की ही उपासना करने से उसी तरह परमात्मा हो जाता है जिस तरह वृक्ष आप अपने को मन्थन करके स्वयं अग्निरूप हो जाता है ।

“भिन्नात्मानमुपास्यात्मा परो भवति तादृशः ।

वर्त्तिर्दीप यथोपास्य भिन्नोभवति तादृशी ॥”

भावार्थ—यह आत्मा अपने से भिन्न जो परमात्मा उनका अभ्यास करके वैसाही परमात्मा हो जाता है जैसे बत्ती दीपक की सेवा करने से वैसी ही दीपमय हो जाती है ।

सारांशतः मनुष्य को परम सुख प्राप्त करने हेतु आवश्यक है कि वह तद्रूप अपने आदर्श के गुणों में अनुराग करे । उस की भक्ति, विनय, उपासना, पूजासच्चे भावों से करे । उसके लिये यह सम्भव नहीं है कि वह आत्मानुभव की परमोच्च अवस्था को एकदम पहुँच जाय । इसही बात को लक्ष्यकर रामगीता में ब्रतलाया है कि:-

“वत्तमो ब्रह्मसद्भाव ध्यानाभ्यस्तु मध्यमः ।

अधमो जापपूजाश्च बाह्यपूजा धमाधमः ॥”

सर्वोत्तम उपाय तो परब्रह्मरूप में लीन हो जाना ही है । तो भी ध्यान द्वारा उसका आराधन करना मध्यम रूप है । परन्तु पूजा जाप तो अधम ही है । और इससे अधम बाह्य पूजा है । यहाँ पर कथन मनुष्य की आत्मोन्नति को लक्ष्य कर ही किया गया है । सांसारिक बन्धनों में बंधे मनुष्य सहसा उच्चतम ध्येय को प्राप्त नहीं हो सकते । इसलिये उनके लिये

भावमय पूजादि कर्म ही आचरणीय हैं। जितनी ही उनकी भावना इस परमात्मोपासना में अधिक दृढ़ और विशुद्ध होगी सिद्धि भी उतनी ही निकट होती जायगी। बहुधा योगियों को उन मुख्य गुणों द्वारा भगवान का चिन्तन करते देखा गया है जिनको वह स्वयं प्राप्त करना चाहते हैं। उनको अपनी प्रबल और विशुद्धता भावना शक्ति के बल उन गुणों की प्राप्ति हो जाती है। इससे यह स्पष्ट है कि 'परमात्मा को' उपासना मुख्यतया उनके गुणों की प्राप्ति के उद्देश्य से की जाती है, उसमें परमात्मा की कोई गरज नहीं होती। बल्कि वह अपनी ही गरज को लिये हुए होती है। और वह गरज 'आत्मलाभ' है, जिसे परमात्मा का आदर्श सामने रख कर प्राप्त किया जाता है। इसलिये जो लोग उपासना के इस मुख्योद्देश्य को अपने लक्ष्य में नहीं रखते और न उपासना के स्मरण पर ही जिनकी दृष्टि होती है उनकी उपासना वास्तव में उपासना कहलाए जाने के योग्य नहीं हो सकते। ऐसी उपासना को वकरी के गले में लटकते हुए स्तनों से अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता। उसके द्वारा क्यों क्या कोटि जन्म में भी उपासना के मूल उद्देश्य की सिद्धि नहीं होती। परन्तु खेद है कि आजकल मनुष्यों में प्रवृत्ति इस अर्थहीन और उद्देश्य रहित उपासना की हो रही है। अत्रिकांश में लोगों को यही विश्वास है कि परमात्मा को उपासना करने से वह प्रसन्न होकर हमें सुखों, सम्पत्तिशालों और भाग्यवान बना देगा। परन्तु ऐसे भ्रष्टा विश्वास से कभी भी इष्टसिद्धि नहीं हो सकती। न लोक में मानो हुई क्रियायों के पालन से ही अपने प्रयोजन का लाभ हो सकता है और न इतर देवी देवताओं की मंत्र पूजा करने से

उद्देश्य प्राप्ति हो सकती है। इन कार्यों की संज्ञा तो मूढ़ता में की गई है, चया :—

“गंगादिक नदियों में न्हाये, होगा मुझको पुण्य महान् ।

ढेर किये पत्थर रेंती के, हो जावेगा तत्वज्ञान ॥

गिरि से गिरे शुद्ध होऊंगा, जले आग में पावनतर ।

ऐसे मन में विचार रखना, लोक मूढ़ता है प्रियवर ॥ २० ॥

दर्द देवता की पूजाकर, मन चाहे फल पाऊंगा ।

मेरे होंगे सिद्ध मनोरथ, लाभ अनेक उठाऊंगा ॥

ऐसी आशायें मन में रख, जो जन पूजा करता है ।

राग द्वेष भरे देवों की, देख मूढ़ता धरता है ॥ २१ ॥”*

वस्तुतः उद्देश्य को भुलाकर कोई भी उसको प्राप्त नहीं कर सका है। जिसे कलकत्ते व्यापार निमित्त जाना है वह जरूर ही अपने उद्देश्य को दिष्टि में रखते हुये राज्यमार्ग को ग्रहण करेगा और उस पर चलकर अत्रश्य ही कलकत्ते पहुँच जायगा। तथापि वहाँ जिस व्यापार के निमित्त वह गया था उसकी प्राप्ति में परिश्रमों हो उसे पा लेगा। परन्तु यदि वही राज्यमार्ग पर न चले, इतर मार्गों में भटकता फिरे, तो मुश्किल से ही कलकत्ते पहुँच सकता है। यदि किसी तरह कलकत्ते भी पहुँच जाय तो वहाँ उस की मनमोहक सामिश्रियों में ही भटकता रहे तो अपने उद्देश्य को कदापि प्राप्त नहीं कर सकेगा। ठीक यही दशा संसारी यात्रों की है। यह सुख रूप होना चाहता है, इसलिये आवश्यक है कि यह ऐसे पुरुष को अनुराग करे, सेवा करे, उपासना करे जिसमें वह

* कविवर प' गिरधरशर्मा द्वारा पद्यबद्ध 'स्तेन काण्ड भावकाचार पृष्ठ ११

गुण विद्यमान हों । वस जितनी ही अधिकता, दृढ़ता और विशुद्धता के साथ वह उसकी उपासना करेगा अपने उद्देश्य को पालेगा । क्यों कि “यह आत्मा जिसभाव से परिणमन करता है उसी भाव से वह तन्मयी हो जाता है । ओ अर्हंत भगवान के ध्यान में लगा हुआ स्वयं उस ध्यान के निमित्त से भाव में अर्हंत सशरीरों परमात्मा रूप हो जाता है । आत्म-ज्ञानी जिस भाव के द्वारा जिस स्वरूप अपने आत्मा को ध्याता है उसी भाव से वह उसी तरह तन्मयता प्राप्त कर लेता है । जिस तरह स्फटिक परथर में जैसी उपाधि लगती है उसी रूप वह परिणमन कर जाता है ।” ❀ मुख्यता भावों की ही है । उपयुक्त भावों के अभाव में आत्मा का उपयोग इष्ट-प्रयोजन की ओर लगता ही नहीं है । मधुर से मधुर पदार्थ ओ यदि हमारे मुख में रक्खा रहे परन्तु यदि उस ओर हमारा ध्यान, हमारा उपयोग कार्यकारी नहीं हो तो उसका फल मधुर रसा-स्वाद हमें प्राप्त नहीं हो सकता । यही दशा उपासना की है । इसलिये आचार्यों ने पहिले ही कह दिया है कि :—

“भाव हीनस्य पूजादि तपो दान जपादिकम् ।
व्यर्थं दोषादिभं च त्याज्यां कण्ठे स्तनाविव ॥”

इस श्लोक से विलकुल स्पष्ट है कि उपासना सम्बन्धी

* परिणमते येनात्मा भावेन स तेन तन्मयी भवति ।

अर्हद्धान्याविष्टो भावार्हः स्यात्स्वयं तस्मात् ॥ १६० ॥

येन भावेन यद्रूपं ध्यायत्यात्मनानमात्म विद्व ।

तेन तन्मयतां याति सोपाधिः स्फटिको यथा ॥ १६१ ॥”

— श्री नागसेन मुनिकृत तत्त्वानुशासन —

क्रियाओं में भाव की बड़ी जरूरत है। कुरानशरीफ में भी इसका महत्व स्वीकार किया है यथा :—

“Woe to those who pray, but in their prayer are careless who make a show of devotion, but refuse help to the needy.” (Cvii) वहाँ उपासना में अवज्ञा और दिखावट करने वालों को शाप दिया गया है। इसलिये उपासना सम्बन्धी क्रियाओं में भाव ही उनका जीवन और भाव ही उनका प्राण है, बिना भाव के उन्हें निरर्थक और निष्फल समझना चाहिये। ऐसी प्राण रहित उपासना में यथेष्ट फल की कुछ भी प्राप्ति नहीं होती। श्री कुन्दकुन्दाचार्य जी ने अपने ‘कल्याण मन्दिर’ स्तोत्र में इस ही बात को स्पष्ट किया है :—

“आकर्णितोऽपि महितोऽपि निरीक्षितोऽपि,
नूनं न चेतसि मया विषृतोऽस्ति भक्त्या ।
जातोऽस्मि तेन जगवान्धव ! दुःखपात्रं,
यस्मात् क्रियाः प्रतिफलंति न भावशून्याः ॥”

अर्थात्—‘हे जगद्गवान्धव जिनेन्द्र देव ! जन्म जन्मान्तरों में मैंने आपके चरित्र सुना है, पूजन किया है और दर्शन भी किया है, यह सब कुछ किया परन्तु भक्तिपूर्वक कभी आप को अपने हृदय में धारण नहीं किया। न तो जा जिसको यह हुआ कि मैं अब तक इस संसार में दुःखों का ही पात्र रहा, मुझे दुःखों से छुटकारा ही न मिला, क्योंकि भाव शून्य क्रियायें फलदायक नहीं होतीं।’ इस तरह प्रकट है कि मनुष्य के लिये अपने उपकारी आदर्श देव में अनुराग रखना, परमात्म गुणों की प्राप्ति के लिये उसकी सेवा करना परमावश्यक है।

यहां अनुराग भाव उपासना है। इसका संलग्नता में विलंकुल-विशुद्ध और आकुलता रहित हो जाना चाहिये। अपने आराध्य देव के प्रति पवित्र हृदय से इतनी दृढ़ भक्ति का श्रोत वह निकलना चाहिये जिससे स्वयं निश्चयरूप में जीवन-बाधाएँ नष्ट हो जायँ और सुख की प्राप्ति होवे, क्योंकि परम उपास्य आदर्श रूप सच्चे परमात्मा-जिनेश को दृढ़ता के साथ भक्ति-पूर्वक हृदय में धारण करने से प्राणिमूर्तों के दृढ़ कर्म बन्धन इस प्रकार ढीले पड़ जाते हैं जिस प्रकार कि चन्दन के वृक्ष पर आने से साँप। 'अर्थात् मोर के पास से जैसे सर्प घबराते हैं वैसे ही जिनेन्द्र के हृदयस्थ होने पर कर्म कापते हैं। क्योंकि जिनेन्द्र कर्मों का नाश करने वाले हैं। उन्होंने अपने आत्मा से कर्मों को निर्मूल कर दिया है। इसी आशय को आचार्य कुमुदचन्द्र ने निम्न लिखित पद्य में प्रकट किया है:—

“द्वर्तिनी त्वयि विमो शिपली भवन्ति,

जन्तोः वशेन निविडा अपि कर्म बन्धाः ।

सद्यो भुजङ्ग ममया इव मध्य भाग-

मध्यगतं वनशिलखिलि चन्दनाय ॥”

कल्याणमन्दिर -

वस्तुतः हृदय विशुद्धता और भावों की निर्मलता में परम शक्ति विद्यमान है। प्रत्येक प्राणी का जीवन उन ही के आश्रित है। ऐसी अवस्था में शुद्ध हृदय से आकुलता रहित होकर ही बड़े चाव और भाव से पूजा, जप, तप आदि करना ही वास्तविक उपासना है। सेव्य और सेवक भाव का अस्तित्व यहाँ है

ही नहीं। आदर्शरूप सेव्य को हम अपने प्रयोजन हेतु ही उपास्यवना रहे हैं। यही यथार्थ सत्य है। स्वामी समन्तभद्र इस ही बात को निम्न पद्य में व्यक्त करते हैं।

“न पूजयार्थस्त्वयि वीतरागे,
न निन्दयानाय विवान्त वैरे।

तथापि ते पुण्यं गुणस्तुतिर्न,

पुनातु चित्तं दुरितां जनेभ्यः ॥

—बृहत्सयम्भुस्तोत्र।

अर्थात्—हे भगवन्! पूजा भक्तिसे आप का कोई प्रयोजन नहीं है क्योंकि आप वीतरागी हैं, राग का अंश भी आपके आत्मा में विद्यमान नहीं है जिस के कारण किसी की पूजा भक्ति से आप प्रसन्न होते। इसी तरह निन्दा से भी आपका कोई प्रयोजन नहीं है। कोई कितना ही आपको बुरा कहे, गालियाँ दे, परन्तु उस पर आपको जरा भी क्षोभ नहीं आसकता, क्योंकि आपके आत्मा से वैरभाव, द्वेषांश बिल्कुल निकल गया है। वह उसमें विद्यमान नहीं है, जिससे क्षोभ तथा अप्रसन्नतादि कार्यों का उद्भव हो सकता। ऐसी हालत में निन्दा और स्तुति दोनोंही आपके लिये तो समान हैं, उनसे आपका कुछ वनता या विगड़ता नहीं है। तो भी आपके पुण्य गुणों के स्मरण से हमारा चित्त पापों से पवित्र होता है। हमारी पाप परिणति छूटती है। इसलिये हम भक्ति के साथ आपका गुणानुवाद गाते हैं, आपकी उपासना करते हैं।

इस प्रकार हम उपासना और उसके स्वरूप तथा उद्देश्य

का दिग्दर्शन कर चुके। अब हम शेष में विविध धर्मों में प्रचलित इसके भेदों का अनुशीलन करेंगे।

संसार में प्रचलित मतमतान्तरों पर जब हम गहन दृष्टि डालते हैं तो पाते हैं कि उन सबमें उपासनाके छः रूप ही प्राप्त हैं; जो निम्नप्रकार हैं:- (१) प्रार्थना (२) यज्ञवलिदान (३) तीर्थयात्रा (४) ध्यान (५) विशुद्धता और (६) तप। इनपर अलग २ विचार करने से हम इनके स्वरूप को पालेंगे।

प्रार्थना

इसके विषयमें पाठकोंको यह निवेदित ही है कि उसपर ऊपर प्रकाश पड़ चुका है। हम जान चुके हैं कि प्रार्थना यथार्थरूपमें हमें स्वयं अपनी हो करनी चाहिये, परन्तु इस उच्च दृष्टि को हम सहसा प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिये हमें प्रार्थना ऐसे व्यक्ति को करनी चाहिये जो उन गुणरूप हो जिनको हम प्राप्त करना चाहते हैं। यथार्थमें तो प्रार्थना का यही रहस्य है परन्तु संसारमें यह श्रद्धा धरकियेहुये मिलती है कि किसी ईश्वर या देवता से दान एवं प्रसाद की याचना करना है। यह श्रद्धा कितनी निर्मल है यह हमारे पूर्वकथन से अब पूर्णतः सिद्ध है। एक आधुनिक फिलासफर महोदय इस ओर लिखते हैं कि "यह प्रत्यक्ष है कि प्रकृति साम्राज्य में कहीं कोई प्रार्थना का अलग विभाग नहीं हो सकता है। वर्तमान के यूरोपीय महा-समर को हृदय भेदी घटनायें इस बात को पूर्णतया प्रमाणित करती हैं कि सुधापोडित दुःखी एवं शोकातुर मनुष्य हृदयों के आलाप विलाप का सुननेवाला कोई न था। प्रत्येक धर्म के अनुयायियों ने जिनके धर्म में प्रार्थना विधान है वहाँ प्रत्येक प्रार्थना याञ्चना की। हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, ईसाई, श्री आदि ने समर के अन्त होने के लिये अथवा कम से कम

दुःख एवं पीड़ा की घटती के लिये एक साथ प्रार्थना की, परन्तु सब फलहीन ! आज भी हम इस समर से उत्पन्न त्रास-जनक फलों के कटु परिणामों को चख रहे हैं। वस्तुतः यदि यही परिणाम प्रार्थना का है, तो वह केवल एक ग्रहसन मात्र ही है। परन्तु यथार्थता यह है कि प्रार्थना का वास्तविक भाव कभी ऐसा न था।" * यथार्थ में वह एक भावनाशक्ति है जिस के बल स्वतः ही कार्यसिद्धि होती है। क्योंकि परमात्मा के गुणों में अनुराग बढ़ाने और अपनी मनोवृत्ति को उनमें तन्मय कर देने से उनके चिन्तवन और स्मरण से भावों में शुद्धता आती है, जिस से शुभ भाव उत्पन्न होते हैं। तब इन शुभभावों की उत्पत्ति द्वारा पाप-परिणति छूटती और पुण्य परिणति का संचय होता है, जिसके परिणामस्वरूप हमारी पाप-प्रकृतियों का रस सूखता और पुण्य प्रकृतियों का रस बढ़ता है। और इस प्रकार पाप प्रकृतियों का रस सूखने तथा पुण्य प्रकृतियों के रस बढ़ने से हमारे अन्तराय कर्म नामकी प्रकृति जिसका कि उल्लेख हम पहिले कर चुके हैं और जो एक मूल पाप प्रकृति होने के कारण हमारे दान, लाभ भोगोपभोग आदि में विघ्न स्वरूप रहा करती है, उन्हें होने नहीं देती। वह इस की प्रबलता में निर्बल पड़ जाती है और हमारे इष्ट को बाधा पहुंचाने में समर्थ नहीं रहती। यही कारण है कि हमारे बहुत से लौकिक कार्य भी प्रार्थना करने आदि से सिद्ध हो जाते हैं और उनकी सिद्धि का श्रेय हम उस प्रार्थना, उपासना अथवा मंत्र को देते हैं। परन्तु यह हमारी भ्रम बुद्धि है। हमारा ही विश्वास और शुभ प्रवृत्ति उसमें कारणभूत है। प्रत्यक्षतः यह जीघन का एक साधारण नियम पाया जाता है कि उस पर

हमारी निजी श्रद्धाओं एवं विचारों का प्रभाव पड़ता है। इसी कारण ईसू ने कहा है कि:-

“इसलिये मैं तुम से कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थनाएं करते हो, विश्वास करो तुमको मिलगा और तुमको मिलेगा।

—(मत्थस ११:२४)

ऐसी अवस्था में प्रार्थना का मुख्य रहस्य यही निकलता है कि उसके द्वारा भी हम अपने अभ्यन्तरस्थित परमात्मा को प्राप्त करने के प्रयत्न करें। जिस परिणाम में हम इस अभ्यन्तर परमात्मा का सहारा पकड़ेंगे उतने ही अधिक परिमाण में परमात्म-गुणों अर्थात् हमारे स्वामाविक गुणों का विकास हमारा आत्मा में होगा। इसलिये परमात्मस्वरूप तोर्यकरों को प्रार्थना ही हमें केवल शुद्धभाव से, बिना किसी लौकिक प्रयोजन की सिद्धि का भाव रखते हुये करना चाहिये। सम्यक् श्रद्धान, सम्यक्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य प्रार्थना के लिये आवश्यक है। प्रार्थना के रहस्य में परिणाम पर विश्वास होना जरूरी है। उसके स्वरूप का ज्ञान होना भी जरूरी है। और आचरण की शुद्धता भी उसमें मुख्य स्थान रखती है। इसही की पुष्टि इन्जील के निम्न वाक्य-से होता है:-

“अधू पापात्माओं से दूर है। पर वह सत्यवाक्यों की प्रार्थना सुनता है।” (Proverbs. १५: २६)

वस्तुतः एक पापात्मा के नेत्र बाह्य इच्छाओं और विषय वासनाओंकी ओर लगे रहते हैं। इस लिये उसकी दृष्टि अभ्यन्तर की ओर जा ही नहीं सकती। इसके विपरीत शरीरमा पुरुष

सत्य धर्मनिष्ठ कार्य करने वाला होता है, जिससे उसकी दृष्टि अपने अन्त्यन्तर रूप में पैठ जाती है और उत्तरोत्तर वृद्धि को भी प्राप्त हो जाती है। इस ही लिये ईसा ने प्रार्थी के लिये हिंसा करने की भी मनाई की है। वह कहता है:—

“जब तुम अपने हाथ फैलाओगे, तो मैं अपने नेत्र बन्द कर लूँगा। हाँ ! जब तुम प्रार्थना करोगे तो मैं न सुनूँगा। तुम्हारे हाथ तो रक्त से भरे हैं।” (यशैयाह १। १५)

प्रार्थना के विषय में इन बातों का ध्यान रखकर ही प्रत्येक धर्म में उसका निरूपण किया गया है। ईसाई धर्म की प्रार्थना और उसका रहस्य निम्न प्रकार बतलाया गया है :—

“ऐ हमारे पिता ! तू जो आकाश में है। तेरा नाम पवित्र माना जावे। तेरा राज्य आवे। तेरी इच्छा जैसे आकाश में पूर्ण होती है पृथ्वी पर हो। हमारी रोज़को रोटी आज हमें दे। और जिस तरह हम अपने कर्ज़दारों को मुक्त करते हैं, तू भी हमारे कर्ज़ से हमें मुक्त कर दे। और हमें लालच में न पड़ने दे। बल्कि पापों से बचा, कारण कि राज्य और शक्ति और प्रभुत्व अनन्तकाल तक तेरा है। आमीन !” (मत्ती. ६। ९-१३)

“विश्वस्तः यह प्रार्थना नहीं है सुतरां निम्नोद्धित बातों का समुदाय है:—(१) जीवन की स्तुति (अथवा परमात्मगुण-वर्णन), (२) उसके राज्य के विकास की आशा, और एक नूतन क्रमका आरम्भ, जिसमें जीवन (आभ्यन्तर परमात्मा) की इच्छा का पृथ्वी पर इस प्रकार पूरा होना है जैसे वह आकाश पर होती है; (३) रोजाना केवल पेट भरने के लिये रोटी की आकांक्षा, अर्थात् वास्तव में व्यक्तिगत सम्पत्ति व

प्रभुता का हृदय से निरोध करना; (४) पापों का पश्चात्ताप, और (५) भविष्य के पापकृत्यों का भय तथा पाप से मुक्ति पाने की उत्कट इच्छा । ईसामसीह की बतलाई हुई प्रार्थना का ऐसा अर्थ है । परन्तु यह तो मात्र जैन सामायिक का फोटू है; जिसको परमात्मा महावीर ने प्रतिदिवस ध्यान करने के लिए करोड़ों दो हजार छःसौ वर्ष हुए अपने अनुयायियों को सिखाया था । सामायिक के अङ्ग जैनशास्त्रों के अनुसार निम्नप्रकार हैं:-

- (१) पूर्वकृत पापों का पश्चात्ताप ।
- (२) भविष्य में पापों से बचने की भावना ।
- (३) व्यक्तिगत मोह एवं द्वेष का त्याग ।
- (४) तीर्थंकर के ईश्वरीय गुणों की स्तुति, जो हमारे लिए आदर्श है ।

(५) किसी मुख्य तीर्थंकर को उपासना, कि जिस का जीवनचरित्र हमारे जीवन को पवित्र बनाने का द्वार है कारण कि वह स्वयं पापों की अवस्था से परमात्मावस्था के उच्चतम पद को प्राप्त हुआ है ।

(६) शरीरसे मनको हटाना और उसको आत्मामें लगाना । इनमें से प्रथम के दो अंग तो पापों के काटने वाले हैं । तृतीय हृदय से विषयवांशना को दूर करता है, चौथा हृदय के ऊपर परमात्मापन की छाप डालता है और उत्कृष्टता के उस उच्चतम शिखर को प्रकट करता है जहाँ आत्मा पहुँच सकती है । पाँचवें का अर्थ एक जीवित आदर्श के चरणपादुकाओं का अनुकरण करने से कर्मों से छुटकारा पाना है और छठों आत्मा के स्थान पर शरीर को ही मनुष्य मानने के भ्रम

को दूर करता है और इन्द्रियलोलुपता को हटाता है । मुझको इस क्रम में घताना चाहिये कि इज्जील के ईश्वरीय राज्य का भाव, जिसके देखने के लिये ईसा के भक्त लालायित हैं, इसके अतिरिक्त किआत्मा का परमात्मापन प्रकट हो और कुछ नहीं है । उस राज्य की प्रशंसा ईसा ने एक स्थल पर इस प्रकार की थी:—

‘ईश्वर का राज्य प्रत्यक्षतया नहीं आता है और लोग यह न कहेंगे कि देखो ! यहां है अथवा देखो ! वहां है, कारण कि ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है ।’ (लूका १७ । २०-२१)

“अब हमारे भीतर जो कुछ है वह केवलजीवन है । अस्तु ईसाइयों की प्रार्थना के इस पद का कि ‘तेरा राज्य आवे, वास्तव में यही अर्थ है कि ईसा का भक्त अपनो ही आत्मिक शक्ति के विकास का इच्छुक है । अब मैं आप को मुसलमानों की प्रार्थना का विषय, जिसमें से वह भाग जो केवल उन के पैगम्बर साहबसे सम्बन्धित था, छोड़ दिया गया है, बताऊंगा:-

मैंने पवित्र हृदय से केवल परमात्मा से प्रार्थना करने का प्रण किया है ।

परमात्मा बड़ा है ।

ऐं परमात्मा ! विशुद्धता तेरे लिये है ।

तेरे लिए स्तुति हो ।

तेरा नाम बड़ा है ।

तेरी उत्कृष्टता बहुत विशाल है ।

तेरे अतिरिक्त अन्य कोई देव नहीं है ।

मैं परमात्मा के निकट शैतान से रक्षा की इच्छा करता हूं ।

परमात्मा के नाम से जो अतिकृपाळु और दयालु है ।

स्तुति परमात्मा की है जो सर्व जगत्तों का स्वामी है ।

अतिकृपालु और अति दयालु ।

स्वामी है रोज़े जज़ा का ।

ऐ परमात्मा ! तेरो ही हम उपासना करते हैं और तुझ से ही सहायता चाहते हैं ।

दिखा हम को सीधा मार्ग उन लोगों का मार्ग जिन पर तूने कृपाकोर की है ।

जो न वह हैं जिन पर तू क्रोधित हुआ है और न भटकने वाले हैं ।

आमीन ।

"कह दो कि वह परमात्मा एक है । परमात्मा अनादि-निधन है । न उससे कोई उत्पन्न हुआ और न वह किसी से उत्पन्न हुआ । और न कोई उसके समान है ।

"परमात्मा बड़ा है । मैं अपने उत्कृष्ट परमात्मा की विशुद्धता की प्रशंसा करता हूँ ।

मैं अपने उत्कृष्ट परमात्मा की विशुद्धता की प्रशंसा करता हूँ । "परमात्मा उसको सुनता है जो उसको प्रशंसा करता है ।

अब मेरे परमात्मा ! प्रशंसा तेरे लिए है । परमात्मा बड़ा है ।

"मैं अपने उत्कृष्ट परमात्मा की विशुद्धता की प्रशंसा करता हूँ ।

"मैं अपने उत्कृष्ट परमात्मा की विशुद्धता की प्रशंसा करता हूँ ।

"मैं अपने उत्कृष्ट परमात्मा की विशुद्धता की प्रशंसा करता हूँ ।

"मैं परमात्मा की शक्ति से उठता बैठता हूँ । परमात्मा बड़ा है ।

"मैं अपने उत्कृष्ट परमात्मा को विशुद्धता की प्रशंसा करता हूँ ।

"मैं अपने उत्कृष्ट परमात्मा की विशुद्धता की प्रशंसा करता हूँ ।

"मैं अपने उत्कृष्ट परमात्मा की विशुद्धता की प्रशंसा करता हूँ ।

"मैं परमात्मा, अपने प्रभु को ज्ञाता यादगार करता हूँ ।

मैं उसके समक्ष पश्चात्ताप करता हूँ । परमात्मा बड़ा है ।

सर्व जीवों की उपासना परमात्मा के लिये है । और सर्व उपासना शरीर की भी परमात्मा के लिए है और दान भी ।

"परमात्मा की शांति तुझपर हो, पे रसूल और परमात्मा की दया एवं प्रसाद तुझपर हो ।

शांति हो हमपर और परमात्मा के धर्मालु दासों पर ।

"मैं साक्षी देता हूँ कि कोई अन्य प्रभु नहीं सिवाय परमात्मा के ।

ये परमात्मा ! तेरे लिये प्रशंसा हो और तू बड़ा है ।

ये परमात्मा हमारे प्रभु ! हमको इस जीवन के सुख और नित्य जीवन के सुख भी प्रदान कर ।

हमको तुम्हारे दुःखों से बचा ।

"परमात्मा की शान्ति और दया तुम्हारे साथ हों ।"

परमात्मा की शान्ति और दया तुम्हारे साथ हों ।

—(देखो हुजेज डिक्सनरी ऑफ इस्लाम)

“यहां भो स्तुति, पश्चात्ताप, पापों का भय, उन महात्माओं के चरणचिन्हों पर चलने का अभिलाषा, जिनपर जीवन दयालु हुआ है, और जो भ्रम में नहीं पड़ते हैं, जीवन का एकता, साधुता और जिह्वा एवं शरीर के ईश्वर की उपासना और भन के दान में व्यय करने में दृढ़ता ही पाए जाते हैं।

“बौद्ध धर्म की प्रार्थना भी इसी ढङ्गपर एक प्रकार की अभ्यन्तर भावना का समुदाय है जिसमें इज्जदार भ्रष्टा का है। और भावना ध्येय पथ उत्साह को है। इज्जदार का अपेक्षा बौद्धमत की प्रार्थना में बुद्ध का वन्दना, उसके सत्यमार्ग और संघ की विनय, विशेषतया उपासना और प्रशंसा करने के रूप में होती है, जो भ्रष्टा को दृढ़ता का भी साथ ही साथ प्रकट करती है। और यथार्थ ध्येय की भावना के रूप में वह नैतिक कमियों को दूर करने के लिए प्रयत्न के पूर्णप्रण या भावके रूपको धारण करती है। (देखो इन्स्टीट्यूट ऑफ रिलीजियन एण्ड ईथिक्स जिल्द १० पृष्ठ १६७)।” * किसी को प्रसन्न करने अथवा कुछ प्राप्त करने की वाञ्छा उसमें नहीं है। वह अपने आदर्श को पूर्ण कृतकृत्य मानते हैं और जानते हैं कि वह हमारा इच्छा-वाञ्छा की पूर्ति नहीं कर सकते। हमारी पूजा-अर्चना उन्हें क्षुब्ध नहीं कर सकती। हमारी भावनाएँ ही हमारे लिए कार्यकारी हैं। बौद्धाचार्य नागसेन यही कहते हैं:—

“Though worshipped, these Unequalled ones.
By gods and men, unlike them all they hee^d alike.

Neither a gift nor worship. They accept, It not, neither refuse it. Through the ages, All Buddhas were so, so will ever be !”

(The Questions of king Milinda. iv, 1, 10.)

भावार्थ यही है कि इन अनुपम पुरुषोंकी उपासना, अर्चना यद्यपि हम करते हैं परन्तु ये न उसे स्वीकर करते हैं और न अस्वीकार । जिस तरह पृथ्वी में किसी प्रकार का भी बीज बोया जाय उसे विषाद-हर्ष कुञ्च भी नहीं होता । प्राकृतिक रूप में वह बीज उससे आवश्यक जीवनसत् गृहण करके बड़े २ पेड़ों और फलों में परिवर्तित हो जाता है । उसी तरह आदर्श रूपी पृथ्वी में भावमय उपासना-अर्चना-रूपी बीज बोने से वह स्वतः ही इच्छित फल-प्राकृतस्वरूप में बदल जायगा । यह ही भाव हिन्दुओं की उपासना का है । हिन्दू गांधरी में सूर्य से प्रकाश और ज्ञान पाने की प्रार्थना की गई है । उसका अर्थ है कि—

“हम ध्यान करते हैं इस आकाशीय जीवित करने वाले (सूर्य) की प्रभुता पर । वह हमारी बुद्धि को खोले ।”

सूर्य से प्रार्थना करनेके अर्थ अपनी ही आत्मा की प्रार्थना करने से है; क्योंकि मैत्रायण उपनिषद् में लिखा है कि—

“सूर्य बाह्य आत्मा है । और प्राण (जीवन) अन्तर आत्मा है । एक के कार्य की दूसरे के कार्य से समानता मानी गई है । अस्तु ! सूर्य पर ओ३म् के सदृश विचार कर और उसको आत्मा के साथ लगा ले ।”—(प० हि० भाग जिल्द १ पृष्ठ ४७३)

पारसियों की प्रार्थना का अनुवाद निम्न प्रकार है:

“इस कारण अहू (आकाशीय प्रभु) का चुनाव होना है; इसलिये रतु (सांसारिक महात्मा) प्रत्येक नियमपूर्ण विद्वत्ता से हृदय की पवित्रता का उत्पादक होना चाहिये, और जीवन के कृत्यों का जो मजदा के लिए किए जायें । और राज्य अहूरा का हो ।

जिसने अहू चारतु को दयाद्रों का सहायक दियत किया है ।

(३० रि० पृ० भाग १ पृष्ठ २३८)

“हॉग साहब अपनी पुस्तक एस्सेज़ ऑन पार्सीज़ (Essays on Parsees) के पृष्ठ १४१ पर इसका अर्थ और भी विशेष प्रकट रूप में निम्न रूप से लिखते हैं :—

“इसलिए कि आकाशीय परमात्मा का चुनाव होना है । ऐसे ही एक सांसारिक महात्मा को पवित्र विचारों का देनेवाला, और पवित्र जीवन कृत्यों का जो मजदा के लिए किए जावे बताने वाला होना चाहिये ।

और राज्य अहूरा के लिए है जिसको मजदाने;
“शरीरों का सहायक नियत किया है ।”

“यहाँ भी भोगों (सुख) की प्राप्ति के लिए भिक्षा मांगने का कोई प्रश्न नहीं है; सुतरां केवल आकाशीय प्रभु वा पद प्रदर्शक और संसारी महात्मा के आत्मिक गुणों का है । अतः यह प्रकट है कि शब्द प्रार्थना इन प्रार्थना सम्बन्धी लेखों एवं वक्तव्यों के रूप में अर्थहीन शब्द है । और, प्राचीन काल में इसका अर्थ कभी भी सांसारिक सुख वा प्रसाद के लिए

मित्रा-याञ्चना करने का न था । (उससे भाव) प्रत्यक्ष है कि प्रति दिवस ध्यान में वे सब बातें सम्मिलित होनी चाहिए जो श्रद्धा, धर्म और मनकी शांति की वर्धक हैं ।—अब श्रद्धा हृदय पर इस विचार के जमाने से कि आत्मा स्वयं परमात्मा है, और उन महात्माओं के जीवन चरित्रों को जो स्वयं परमात्मा होगए हैं, विनय के साथ पढ़ने से बढ़ती है । धर्म पापों से वचने से प्राप्त होता है । अर्थात् अपने पापों को स्वीकार करने से और उनका पश्चात्ताप करने से । और शांति राग और द्वेष को हृदय से निकाल डालने से, और शारीरिक इच्छाओं एवं विषयवासनाओं के नष्ट करने से । यह सब बात जैनधर्म के सामायिक में ख्याल में रखी गई हैं; जो इसी कारण ध्यान करने का सर्वोत्तम साधन है ।^१ उसका पूज्य ब्र०श्रीतलप्रसादजी कृत पद्यमय हिन्दी रूपान्तर निम्न प्रकार है:-

हे जिनेन्द्र ! सब जीवन से हों मैत्री भाव हमारे ।
 दुःख दुर्दै पीड़ित प्राणिन पर करुं दया हर वारे ॥
 गुणशरी सत्पुरुषन पर हो हर्षित मन अधिकारे ॥
 नहीं प्रेम नहीं द्वेष वहाँ विपरीत भाव जो धारे ॥ १ ॥
 हे जिनेन्द्र ! अब भिन्न करन को इस शरीर से आतम
 जो अनन्त शक्ति धर सुखमय दोष रहित ज्ञानातम ॥
 शक्ति प्रकट हो मेरे में अब तब प्रसाद परमातम ।
 जैसे खड्ग स्थान से काटत अलग होत तिम आतम ॥ २ ॥
 दुःख सुखों में; शत्रु मित्र में; हो समान मन मेरा ।
 बन मन्दिर में लाम हानि में हो समता का डेरा ॥
 सर्व जगत के थावर जङ्गम चेतन जड़ उलफेरा ।
 तिन में भगत करुं नहीं कब ही छोड़ूँ मेरा तेरा ॥ ३ ॥

हे मुनीश ! तब ज्ञानमयी चरणों को हिय में ध्याऊँ ।
 लीन रहूँ, वे कीलित होवें थिर उनको बिठलाऊँ ॥
 छाया उनकी रहे सदा अब सबः श्रौगुण नष्ट कराऊँ ।
 मोह अंधेरा दूर करन को रत्न दीप सम भाऊँ ॥ ४ ॥
 एकेन्द्री दो इन्द्री आदिक पञ्चेन्द्री पर्यन्ता ।
 आशिन को प्रमाद वश होके इत उत में विरचन्ता ॥
 नाश छिन्न दुःखित कीये हों भेले कर कर अन्ता ।
 सो सब दुराचार कृत पाप दूर होहु भगवन्ता ॥ ५ ॥
 रत्नत्रयमय मोक्षमार्ग से उलटा चलकर मैंने ।
 तज विवेक इन्द्रिय वश होके अर कपाय आधीने ॥
 सम्यक् व्रत चारित्र्य शुद्धि में किया लोप हो मैंने ।
 सो दुष्कृत पाप दूर हो शुद्ध किया मन मैंने ॥ ६ ॥
 मन वच काय कपायन के वश जो कुछ पाप किया है ।
 है संसार दुःख का कारण ऐसा जान लिया है ॥
 निन्दा गर्हा आलोचन से ताको दूर किया है ।
 चतुर वैद्य जिम मन्त्र गुणों से विष संहार किया है ॥ ७ ॥
 मति भ्रष्ट हो हे जिन ! मैंने जो अतिक्रम कर डाला ।
 सु आचार कर्म में व्यतिक्रम अतोचार भी डाला ॥
 हो प्रमाद आधीन कदाचित् अनाचार कर डाला ।
 शुद्ध करण को इन दोषों के प्रतिक्रम कर्म समझाला ॥ ८ ॥
 मनशुद्धि में हानिकारक जो विकार अतिक्रम है ।
 शील स्वभाव उलंघन को मतिरुो जाना व्यतिक्रम है ॥
 विषयों में वर्तन होजाना अतिचार नहि कम है ।
 है स्वछंद आसक्त प्रवर्तन अनाचार इकदम है ॥ ९ ॥
 मात्रापद अर वाक्यहीन, या अर्थहीन वचनों को ।
 कर प्रमाद बोला हो मैंने दोष सहित वचनों को ।

क्षम्य ! क्षम्य ! जिनवाणि सरस्वति । शोधो मम वचनोंको ।
 कृपाकरो हे मात ! दीजिये पूर्णज्ञान रत्नों को ॥ १० ॥
 बार बार बंदू जिन माते तू जीवन सुखदाई !
 मन चिन्तित वस्तु को देवे चिन्तामणि सम भाई ।
 रत्नत्रय और ज्ञान समाधि शुद्धभाव इकताई ।
 स्वात्मलाभ और मोक्ष सुखों को सिद्धि देजिनमाई ॥ ११ ॥
 सर्वसाधु यति ऋषि और अनगार जिन्हें सुमरे हैं ।
 चक्रधार अर इन्द्र देवगण जिनकी स्तुति करे हैं ।
 वेद पुराण शास्त्र पाठों में जिनका गान करे हैं ।
 सो परमदेव ! मम हृदय तिष्ठो तुझमें भाव भरे हैं ॥ १२ ॥
 सब को देखन जाननवाला सुख स्वभाव सुखकारी ।
 सब विकारी भावों से बाहर जिनमें है संसागी ॥
 ध्यान द्वार अनुभवमें आवे परमात्म शुचिकारी ।
 सो परमदेव मम हृदय तिष्ठो भाव तुझी में भारी ॥ १३ ॥
 सकल दुःख संसार जाल के जिसने दूर किये हैं ।
 लोकालोक पदार्थ सारे युगपत् देख लिये हैं ॥
 जो मम भीतर राजत है मुनियों ने जान लिये हैं ।
 सो परम देव मम हृदय तिष्ठो समरस पान किये हैं ॥ १४ ॥
 मोक्षमार्ग त्रयरत्नमयी जिसका प्रगटावन हारा ।
 जन्म मरण आदि दुःखों से सब दोषों से न्यारा ॥
 नहीं शरीर नहीं कलंक कोई लोकालोक निहारा ।
 सो परमदेव मम हृदय तिष्ठो तुम विन नहीं निस्तारा ॥ १५ ॥
 जिनको सब संसारि जीवों ने अपना कर माना है ।
 राग द्वेष मोहादिक जिसके दोष नहीं जानो है ॥
 इन्द्रिय रहित सदा अविनाशो ज्ञानमयो बाना है ।
 सो परमदेव मम हृदय तिष्ठो करता अति कल्याणा है ॥ १६ ॥

जिसका निर्मल ज्ञान जगत में है व्यापक सुखदाई ।
 सिद्ध बुद्ध सब कर्म बन्ध से रहित परम जिनराई ॥
 जिसका ध्यान किये क्षण क्षण में सब विकार मिटजाई ।
 सो परमदेव मम हृदय तिष्ठो यही भावना भाई ॥ १७ ॥
 कर्म मैल के दोष सकल नहीं जिसे पश्या पाते हैं ।
 जैसे सूरज को किरणों से तम समूह आते हैं ॥
 नित्य निरञ्जन एक अनेकी हम मुनिगण ध्याते हैं ।
 उस परमदेव को अपना लखकर हम शरणा आते हैं ॥ १८ ॥
 जिसमें ताप करण सूरज नहीं ज्ञानमयी जगभासी ।
 बाँझ भालु सुख शान्ति कारक शोभ रहा मुचिकासी ॥
 अपने आत्म में तिष्ठे है रहित सकल मल पासी ।
 उस परमदेव को अपना लखकर शरणाली भवनासी ॥ १९ ॥
 जिस में देवन ज्ञान दर्श से सकल जगत प्रतिभासे ।
 भिन्न भिन्न यद् द्रव्यमई गुण पर्ययनय सनतासे ॥
 है शुद्ध शान्ति शिवरूप अनादि जिन अनन्त फटिकासे ।
 उस परमदेव को अपना लखकर शरणाली सुखभासे ॥ २० ॥
 जिसने नाश किये मन्मथ अभिमान मूर्छा-सारी ।
 मन विपाद निद्रा भय शोक रति चिन्ता दुःखकारी ॥
 जैसे वृक्ष समूह जलायत वन अग्नि भयकारी ।
 उस परमदेव को अपना लखकर शरणाली सुखकारी ॥ २१ ॥
 है व्यवहार विवान शिला पृथ्वी नृण का सन्धारा ।
 निश्चय से नहीं आसन हैं ये इन में नहीं कुछ सारा ॥
 इन्द्रिय विषय कषाय द्वेष से रहित जो आसन प्यारा ।
 जानां जीवों ने गुण तजकर आसन उसे विचारा ॥ २२ ॥
 नहीं सन्धारा कारण हैना निज समाधि का भाई ।
 नहीं लोगों से पूजापाना संघ-मेल सुखदाई ॥

रात दिवस निज आत्म में लीन रहो गुणगार्ह ।
 छोड़ सकल भवरूप वासना निज में कर इकताई ॥ २३ ॥
 मम आत्म विन सकल पदार्थ नहीं मेरे होते हैं ।
 मैं भी उनका नहीं होता हूं नहीं वे सुख वोते हैं ॥
 ऐसा निश्चय जान छोड़ के बाहर निज टोते हैं ।
 उनसम हम नित स्वस्थ रहें ले मुक्ति कर्म खोते हैं ॥ २४ ॥
 निज आत्म में आत्म देखो हे मन परम सहाई ।
 दर्शन ध्यान मई अविनाशी परम शुद्ध सुखदाई ॥
 चाहे किसी ठिकाने पर हो हो एकाग्र अधिकाई ।
 जो साधु आपे में रहते सच समाधि उन पाई ॥ २५ ॥
 मेरा आत्म एक सदा अविनाशी गुण सागर हैं ।
 निर्मल केवल ध्यानमयी सुख पूरण अमृत घर है ॥
 और सकल जो मुझ से बाहर देहादिक सब पर है ।
 नहीं नित्य निजकर्म उदय से घना यह नाटक घर है ॥ २६ ॥
 जिसका कुछ भी ऐक्य नहीं है इस शरीर से भाई ।
 तब फिर उसके कैसे होंगे नारी घेटा भाई ॥
 मित्र शत्रु नहीं कोई उसका नहीं संग साथी दाई ।
 तन से चमड़ा दूर करे नहीं रोम छिद्र दिखपाई ॥ २७ ॥
 पर के संयोगों में पड़ तनधारी बहु दुख पाया ।
 इस संसार महावन भीतर कष्ट भोग अकुलाया ॥
 मन वच काया से निश्चय कर सब से मोह छुड़ाया ।
 अपने आत्म की मुक्ति ने मन में चाव बढ़ाया ॥ २८ ॥
 इस संसार महावन भीतर पटकन के जो कारण ।
 सर्व विकल्प जाल रोगादिक छोड़ो सर्प निवारण ॥
 रे मन ! मेरे देख आत्म को भिन्न परम सुख कारण ।
 लीन होहु परमात्म माहीं जो भवताप निवारण ॥ २९ ॥

पूर्वकाल में कर्मबन्ध जैसा शानम ने कीना ।
 तैसाही सुख दुःख फल पावे होवे मरना जीना ॥
 पर का दीया यदि सुख दुःख का पावे शान्त नहीं ना ।
 अपना किया निरर्थक होवे सो होवे कबहु ना ॥ ३० ॥
 अपने ही बांधे कर्मों के फल को जिय पाते हैं ।
 कोई कोई को देता नहीं अविगण हम गाते हैं ॥
 कर विचार ऐसा दृढ़ मन से जो आत्म ध्याते हैं ।
 पर देता सुख दुःख यह बुद्धि नाहि चित में लाते हैं ॥ ३१ ॥
 जो परमात्म सर्व दोष से रहित भिन्न सय से है ।
 अमितिगति आचारज वन्दे मन में ध्यान करे है ॥
 जो कोई नित ध्यावे मन में अनुभव सार करे है ।
 श्रेष्ठमोक्ष लक्ष्मी को पाता आनन्द भाव भरे है ॥ ३२ ॥ इति ॥
 इस प्रकार प्रार्थना का रहस्य सर्व धर्मों से प्रकट है । सब
 में ही बाहर भटकने के स्थान पर अपने आप पर विश्वास
 करने का उपदेश गर्भित है । सब का यही मत है कि स्वयं
 प्रत्येक जीवित प्राणी में वह परमोत्कृष्ट जीवन ज्योति विद्यमान
 है जो परम ज्ञान और सुखरूप है । वह उसही का अनुभव
 कर स्वयं सर्वदर्शी और सर्वज्ञाता एवं पूर्ण सुखी हो जावेगा ।
 परन्तु संसार प्रलोकनों में फँसे हुये प्राणी के लिए यह एकदम
 सहज नहीं है कि वह भेद विज्ञान को पाले । उसके आत्म नेत्र
 सहसा खुल नहीं सकते । इसलिए उन महापुरुषों के गुणों में
 अतुरक्त होना—उनका गुणगान करना इस आत्मप्राप्ति में
 सहायक हो सकते हैं जिन्होंने स्वयं अपने प्रयत्नों द्वारा पर-
 मात्म पद को पालिया है । ऐसे महानपुरुषों के चरण चिन्हों
 पर चलना हमारे लिए श्रेयस्करो है । परन्तु यह आवश्यक है
 कि जब हम स्वयं मिला बुद्धि के वश हुए पुद्गल में फँसे हुए

हैं तो हमारा भ्रमालु मन उनही पदार्थों में शीघ्र ही अनुरक्त हो सकता है जो स्वयं साकार पुद्गलरूप हों। अपने सद्प्रयत्नों द्वारा परमात्मरूप हुए सिद्ध-पुरुषों ने किस ढङ्ग से उस कृत कृत्य अवस्था को प्राप्त किया था-इस बात को जानने की प्रत्येक हृदय में उत्कण्ठा उत्पन्न होगी। तनिक गम्भीर विचार करने से यह समझ में आजाता है कि निराकुल अवस्था में ही अपने निज को ओर उपयोग लगता है। एक बड़ा व्यापारी दिनभर अपने व्यापारिक लैन दैन से थककर जब रात्रि को शयन-शय्या पर अपने मानसिक उद्वेग का अन्तकर द्वारा निराकुलता को पाता है तबही वह अपने दैनिक कार्यों की तीव्रालोचना करता है और ऐसी ऐसी गलतियों को सुगमता से पालेता है जिनके मारे वह हैरान था। भाव यह है कि निराकुल अवस्था में ही उपयोग का वास्तविक उपभोग हो सकता है। और वह निराकुलता एकान्त में किसी एक विषय पर चिन्त को एकाग्र करने से प्राप्त होता है। इसलिए यह स्वतः सिद्ध है कि आत्मा के निजगुण ज्ञान सुख आदि-जो इस समय ओभूत हैं वह उस ही समय क्रमकर प्रकाश में आने लगेंगे जिस समय जोषित प्राणी बाह्य भ्रमों से मनको हटाकर उन गुणरूप अपने आत्मा में तन्मय करेगा। इसलिए सिद्ध पुरुषों ने आत्म-ध्यान में लीन होकर ही सिद्ध अवस्था को प्राप्त किया था यह प्रत्यक्ष प्रगट है।

अब जब कि यह प्रगट है कि ध्यान अवस्था ही सिद्धि का मुख्य द्वार है तब यह स्वभाविक और आवश्यक है कि उसही अवस्था की प्रति मूर्तियों का अवलम्बन ले हम स्वयं ध्यान का अभ्यास करें। क्यों कि बाह्यनेत्र रूपी पदार्थ पर ही अटक सफते हैं। और उनके वहां अटकने से मन कुछ देर के

लिए स्थिरता प्राप्त कर लेता है। इस स्थिर अवस्था को-
शांतिमयदशा को अधिक देर तक बनाए रखने के लिए प्रारं-
भिक अभ्यासी के लिए अथवा आभ्यतर दृष्टि को नहीं प्राप्त
हुए प्राणी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह उन महापुरुषों
के गुणगान इस ढंग से करे जिसमें कि स्वयं उस को अपना
आत्मरूप भूलक जाय, जैसे कि हम ऊपर देख चुके हैं। अतएव
इसप्रकार मनोवैज्ञानिक दृष्टि पर किसी मूर्तिका अवलम्बन
अपनी आत्मप्राप्ति के लिए अथवा यून कहिये कि आनन्दमार्ग पर
पहुँचने के लिए आवश्यक प्रमाणित होता है। वस्तुतः मूर्ति
पूजा आदर्शरूपमें उद्देश्यसिद्धिमें परम सहायक है। इसी लिए
यह संसार के प्रत्येक धर्म में किसी न किसी रूप में स्वीकार
को गई है।

तिस पर यदि हम मनुष्य प्रकृति को और गहन दृष्टि से
अन्वेषण करें तो हमें पता चल जाता है कि मनुष्य में यह एक
प्रारंभिक माहा रहा है कि वह अपने पूर्वजों (Ancestors)
के प्रति पूज्य भाव रखे। प्राचीन काल से ही मालूम होता है
कि प्रत्येक जाति अपने पूर्वजों को बड़ा मान देती आई है और
जिस बात को उन्होंने उनके लिए नियत किया उस को वह
मानती आई है। एक आधुनिक विद्वान् इस विषय में कहते
हैं कि :—

“Reverence towards the ancestors can be
found everywhere on the world, as it is only a
fur the extension of the reverence of the child
towards his parents. There is some historical
truth in the supposition, that the remote ances-
tor is the originator of the tribe. This rever-

ence towards the ancestors turned very soon in the direct worship of ancestors. But the combination with the godly principle realized much later and not everywhere completely. It seems to be a typical semitic feature to deify the ancestors which spread from them also to other nations. " (Dr.O. Pertold. Ph.D. In the Jaina Gazette. F. N. Page 100. vol. xix.)

भाव यह है कि संसार में पूर्वजों के प्रति विनय भाव सर्वत्र देखने में आया, मानो वह पिता-पुत्र के परस्पर विनय वृत्ति का विकास रूप है। इस मान्यता में भी कुछ ऐतिहासिक सत्य है कि प्राचीनतम पूर्वज द्वारा ही जाति व्यवस्था की उत्पत्ति हुई है। यही पूर्वजों के प्रति विनयभाव समयानुसार उन पूर्वजों को पूजारूप में पलट गया। परन्तु जो इस पूजा में जो देवरूप कल्पना की गई है वह उपरान्त की गढ़ना है और सर्वत्र पूर्णतः प्रचलित भी नहीं है। पूर्वजों को देवरूप देना सेमिटिक लोगों (Semitic) का कार्य था। और उन्हीं से वह अन्य जातियों में पहुंच गया। भारतवर्ष के प्राचीन धर्मों में जैनधर्म के इस विषय के विवरण से यदि यहां हम मुकाबला करें तो उक्त विद्वान के कथन को ठीक पाते हैं। जैन शास्त्रों में बतलाया गया है कि वर्तमान कर्मयुग के प्रारंभ में जब भोगभूमि का लोप होने लगा तब मनुष्य मानुषिक क्रियायों से अनभिज्ञ थे। उनकी इन बातों की कठिनाई को अन्तिम कुलकर अथवा मनु एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने दूर किया था। साधारण जनता को उस प्रारंभिक ज़माने में इन पुरुषों के प्रति आदर था और वह इनमें विश्वास रखती

थी। फिर जय ऋषभदेव ने धर्ममार्ग का प्रतिपादन किया तब उस पूज्य भाव की सृष्टि हुई जिसको उक्त विद्वान् देवपूजा बतलाते हैं। सापंश यह कि प्रकृत खोज की असलियत एवं प्राचीन धर्म के शास्त्रों की साक्षी इस बात की पुष्टि में पर्याप्त है कि मनुष्य स्वभाव ही इस बात के लिए लालायित है कि वह अपने पूर्वजों को विनय करे। आदर्श पुरुषों की पूजा करे उनको आदर देने के लिए उनकी प्रतिमूर्तियां बनावे। और उन ध्यानाकार पवित्र महापुरुषों की मूर्तियों के समस्त नत मस्तक हो उनके गुणगान में अपने को तन्मय कर दे। इसही बात को लक्ष्यकर "न्याय-कुसुमाखली" के मान्यकर्ता कहते हैं:-

“पूज्या न प्रतिमार्हतामिति वचः स्थात कस्य चेतविनो ?
 निरूपेश्वर मूर्तिमारचयिता भ्रान्तः कथम नेतिचेद ?
 जीवन्मुक्तमहेशमभ्युपयताम् नो नो इह दूषणम्,
 ध्यानालम्बनहेतवे स्तुतिकृते रूपेशविम्बोपि सन् ।”

—४।३६ ।

अर्थात्—कौन विचारवान् पुरुष कहेगा कि अर्हत् भगवान् की मूर्ति को पूजा नहीं करना चाहिए ? यदि वह कहे कि हमने अरूपी परमात्मा की मूर्ति बनाकर गलती की है तो वह मिथ्या कहता है। क्योंकि यह दूषण हम पर लागू नहीं हो सकता है। हम जीवन्मुक्त को परमात्मा स्वीकार करते हैं। इसके अतिरिक्त अमूर्तीक परमात्मा की मूर्ति बनाना लाभकारी है क्योंकि वह ध्यान के लिए एक अच्छा अवलम्बन है और हमारे उद्देश्य की याद दिलाने वाली है। वह तो परमात्मा के चोतरागता, शान्तता, और ध्यान आदि साक्षात् गुणों का प्रतिविम्ब होता है। इसही बात को उर्दू के एक कवि शेख साहिब किस खूबी से दिखलाते हैं वह ज़रा देखिये:-

इसमें है एक खुदाई का जलवा वगरना शेल !

सिजदा करते फायदा पत्थर के सामने ?”

अर्थात्—परमात्मा को उस मूर्ति में खुदाई का जलवा परमात्मा का प्रकाश और ईश्वर का भाव-मौजूद है, जिसको ब्रजह से उसे सिजदा-प्रणामादिक किया जाता है। वह वास्तव में परमात्मा को-परमात्मा के गुणों को ही प्रणामादिक करना है, धातु पापाण को प्रणामादिक करना नहीं है। और इसलिए उसमें लाम झरूर है। जैनदृष्टि से खुदाई का यह जलवा परमात्मा के परम चोतरागता और शान्दतादि गुणों का भाव है जो जैनियों की मूर्तियों में साफ तौर से झलकता और सर्वत्र पाया जाता है। परमात्मा के उन गुणों को लक्ष्य करके ही जैनियों के यहां मूर्ति को उपासना का जाती है।* और इस प्रकार को आदर्श पूजा मनुष्य के लिए स्वभाविक ही है। जिस प्रकार भूगोल के विद्यार्थी को अव्यापक विविध देशों के नक्शों-प्रतिचित्रों से ही उन देशों का परिचय करा देता है, उस ही तरह एक चोतराग परमात्मा को मूर्ति का सहायता से भक्तवत्सल मनुष्य को उस प्रभू के साक्षात् दर्शन उसमें हो जायेंगे। और उसके समाधि को प्राप्त होने को दृढ़ता से एक समय ऐसा आथगा कि उसे इस मूर्ति रूपों अवलम्बन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह सब कार्य कैसे होजाता है इस का स्पर्शकरण एक जैन विद्वान ने निम्न उदाहरण से अच्छी तरह किया है :-

“कल्पना कीजिए, एक मनुष्य किसी स्थान पर अपनी छतरी भूल आया। वह जिस समय मार्ग में चला जा रहा था, उसे सामने से एक दूसरा आदमी आता हुआ नजर पड़ा

जिसके हाथ में छतरी थी। छतरी को देखकर उस मनुष्य को भट से अपनी छतरी याद आ गई और यह मालूम होगया कि मैं अपनी छतरी अमुक जगह भूल आया हूँ और इसलिये वह तुरन्त उसके लाने के लिये वहाँ चला गया और ले आया। अब यहाँ पर यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि उस मनुष्य को किसने घतलाया कि तू अपनी छतरी अमुक जगह भूल आया है। वह दूसरा आदमी तो कुछ बोला नहीं, और भी किसी तीसरे व्यक्ति ने उस मनुष्य के कान में आकर कुछ कहा नहीं। तब क्या वह जड़ छतरी ही उस मनुष्य से बोल उठी कि तू अपनी छतरी भूल आया है ? परन्तु ऐसा भी कुछ नहीं है। फिर भी यह जरूर कहना होगा कि उस मनुष्य को अपनी छतरी के भूलने की जो कुछ खबर पड़ी है और वहाँ से लाने में उसकी जो कुछ प्रवृत्ति हुई है उन सबका निमित्त कारण वह छतरी है, उस छतरी से ही उसे यह सब उपदेश मिला है और ऐसे उपदेश को 'नैमित्तिक उपदेश' कहते हैं।" +

परम वातराग, उत्कटशान्ति और निश्चल ध्यानमुद्रा को प्रकट करने वाली प्रतिमायें स्वतः ही तद्रूप होती हैं। वह छतरी की तरह ही देखने वाले को अपने भूले हुए आत्म-स्वरूप का स्मरण करा देती हैं। दर्शक के हृदय में यह खयाल उसी क्षण उत्पन्न हो जाता है कि 'हे आत्मन् ! तेरा स्वरूप तो यह है, तू इसे भुलाकर संसार के माया-जाल में और कषायों के फन्दे में क्यों फंसा हुआ है।' इस आत्म-स्मृति का परिणाम यह होता है कि वह दर्शक बिना किसी विघ्नवादा के यमनियमादिका का पालन कर आत्मसुधार के मार्ग पर लंग जाता है। यदि कोई दर्शक अपने अन्तरनेत्रों-वि

वेकज्ञान के अभाव में उस मूर्ति से उपयुक्त शिक्षा ग्रहण न कर सके तो इसमें मूर्ति का दोष कुछ भी नहीं है। यह तो उस दर्शक को कमजोरी है। अतएव ऐसी हितकारक मूर्तियाँ अवश्य ही सर्वथा पूजनीय हैं।

संसार के विविध धर्मों में भी इस स्वाभाविक और आवश्यक मूर्तिपूजा-आदशपूजा को स्वीकार किया गया है; परन्तु दुःख है कि विवेकहीन मनुष्यों ने उसके मूलभाव को आंखों से ओझल कर दिया है, जिसके कारण उसका वास्तविक रूप ही नष्ट हो गया है। मुसलमानों में भी ताज़ियाँ आदि के रूप में यह वृत्त-परस्ती चल रही है। ईसाइयों में भी इस का अभाव नहीं है। रोमन कैथोलिक चर्च (गिरजाघर) में तो हज़रत ईसा और उनकी माता कुमारी मेरी एवं उनक अन्य अवस्थाओं की मूर्तियाँ विराजमान रहली हैं। इस में वह मूर्ति जो कि ईसा के क्रॉस के ऊपर चढ़ने को प्रगट करती है, हमारे लिए स्पष्टरूप से शिक्षा दे रही है कि भौतिक शरीर से ममत्व मत रखो। इस पौद्गलिक नश्वर शरीर को आत्म प्राप्ति के लिए त्याग और तप के कठिन मार्ग में उत्सर्गीकृत कर दो ! कितनी उच्च शिक्षा है, परन्तु दुःख है कि मोह-मद से अन्धा हुआ प्राणी इस को देखने में असमर्थ है। उधर मुसलमानों का क़ावे में जाकर हज़रत मुहम्मद के पवित्र स्थान व ज़यारतघरना अथवा उनकी स्मृति में ताज़िये निकालना उनकी (हज़रत मुहम्मद) को ताज़ीम करना है। उनके उत्सर्ग को आदर देना है जो उन्होंने अपने जीवन में किया था। उन्होंने अपने जीवन में अरब के उन खूँजार मनुष्यों को अलंकार को भाषा में प्रेम की शिक्षा दी थी। वह स्वयं प्रेम और अहिंसा के भावों को समझे हुये थे और उस ही का उपदेश उन लोगों को देना

चाहते थे जो खूबरेजी को ही सच्चा धर्म समझते थे। इस लिए उस परिस्थिति के मुताबिक ही उन्होंने अहिंसा धर्म का उपदेश जर्जोरल अरब में किया था ! यहां तक कि नग-मुद्रा भी उन के पहिले वहां आवश्यक समझी जाती थी। हज़रत मुहम्मद का मैत्री भाव उनके इस उपदेश से ही अन्दाज़ा जा सकता है जिसका भाव यह है :—

“भलाई और बुराई को एक सी नहीं समझना चाहिये। बुराई का नाश भलाई से करो और फिर देखो जिससे तुम्हारे दुश्मनो थी, वह तुम्हारा गहरा दोस्त है। परन्तु इस भाव को वे हो पहुँच सकते हैं जिन्होंने संतोष को अपना लिया है और जिन पर विशेष कृपा है।” परन्तु ज़रा आज के हमारे मुस्लिम भाइयों को देखिये ! हज़रत मुहम्मद को ताशोम में ताजिये निकालकर अथवा हज़र करके भी वे उनके उत्तम अहिंसा भाव को ग्रहण करने में असमर्थ हैं। इस लिए उनको यह आदर्श पूजा न होकर कोरी मूर्तिपूजा अथवा घुतपरस्तो है। बौद्धों के निकट अपने उपासनीय देव की पूजा करना आहुति-प्रार्थना और यज्ञवलिदान से महत्वशाली मानी गई है।

भाव यही है कि ईसाई, इस्लाम, बौद्ध आदि प्रचलित सब ही धर्मों में यह स्वाभाविक पूजाक्रम मान्य है, परन्तु उनमें उनके अनुयायियों ने उसके रूप को बिल्कुल पलट दिया है। अतएव आवश्यकता इस बात की है कि मूर्ति पूजा के मूल उद्देश्य का परिचय जनता को कराया जाय ! क्योंकि कोई भी शक्ति ऐसी दृष्टिगत नहीं होती जो इस मनुष्य स्वभाव को पलट सके ! कट्टर से कट्टर विरोधो भी किसी न किसी रूप में उसको स्वीकार अवश्य करता है। ईश्वर की शब्दोंकी करके उसके गुणों को एक आकार में रखकर गुणगान

करना भी मूर्ति पूजा में ही शामिल है। एक असभ्य भी अपनी किसी आराध्य वस्तु-तीरकमान आदि में पूज्यभाव रखता है। सारांश यह कि अपने हितैषी महानुभाव के प्रति विनयभाव रखना मनुष्य के लिए स्वभावसिद्ध बात है। प्रख्यात अंग्रेज तत्त्ववेत्ता डॉमस कारलायल स्पष्ट कहता है कि:—

मैं कहता हूँ कि महान् पुरुष तो भी प्रशंसा के योग्य हैं। मैं कहता हूँ कि वस्तुतः उनके अतिरिक्त प्रशंसा करने योग्य कोई पदार्थ नहीं है। अपने से उच्चतम व्यक्ति के गुणगान करने, प्रशंसा करने की भावना से अधिक उत्तम भावना मनुष्य के हृदय में नहीं हो सकती है। इस समय एवं और सब समयोंमें वह मनुष्य के जीवन में जान डालने वाला प्रभाव है।.....

..... चीरोपासना तब तक जीवित है जब तक मनुष्य है। इस अठारवीं शताब्दी में भी बोस्वेल (Boswell) अपने जान्सन को (Johnson) उपासना विलकुल यथार्थ रीति से करता है। श्रद्धाहीन फ्रान्सीसी भी अपने वोल्टेयर में श्रद्धा रखते हैं और उस वक्त जब कि वह अपने जीवन की अन्तिम क्रिया के समय उनको पुष्पवर्षा के नीचे दब जाता है एक प्रकार की अद्भुत वीर उपासना प्रकट करते हैं।..... पेरिस में उसको गाड़ी एक पुच्छल तारे के सिरकी भांति है जिसकी पूँछ सारी गलियों में फैल जाती है। महिलायें उसके पोस्तोन (Fur) में से एक २ दो दो वाल पवित्र स्मारक की तौर पर नोच लेती हैं। समग्र फ्रान्स में कोई भी ऐसा सुन्दरता, उत्कृष्टता और सौम्यता में प्रसिद्ध नहीं था जिसने यह न समझा हो कि यह हम से भी अधिक सुन्दर व्यक्ति उत्कृष्ट और सौम्य है।..... यह सदैव ऐसे ही रहेगा।

हम सब महान् पुरुषों से प्रेम करते हैं और उनकी विनय करते हैं। हां ! क्या किसी अन्य पदार्थके समझ भी हम सचाई से मस्तक झुका सकते हैं ? आह ! क्या प्रत्येक सत्पुरुष यह अनुभव नहीं करता है कि अपने से जो वास्तव में उच्च है उसकी उपासना करने से वह स्वयं उच्च हो जाता है ? इससे अधिक उत्तम और पवित्र कोई भावना मनुष्य के हृदय में वास नहीं करती है। और मुझे यह विचार बहुत हर्षदायक है कि कोई भी विश्वासशून्य तर्कवितर्क अथवा साधारण जुद्धता अभिज्ञता व नवियत का कुलसापन किसी समय का भी इस उत्तम स्वाभाविकभक्ति और उपासना को जो मनुष्य के हृदय में है, नष्ट नहीं कर सकते हैं। ..... यह एक स्याई नींवका पापाण है जिस पर से मनुष्य अपना निर्माण कर सकते हैं। यह बात कि मनुष्य किसी न किसी भाव में घोरा त्माओं को उपासना करता है और यह कि हम सब महान् पुरुषों की विनय करते हैं और सदैव करते रहेंगे। मेरे विचार में समस्त नष्ट कारक वृत्तियोंमें जीवित चट्टान (संहारा) है।”

जो धाक्य मोटे टाइप में दिये गये हैं वह स्वयं अपने भाव को प्रगट करते हैं। आज भी स्त्रियों और पुरुष सहस्रों की संख्या में लण्डन के ट्रेफालगर स्क्वेयर में एक पापाण बुत की विनय करने के लिए एकत्रित होते हैं। वे उस स्थान में चारों ओर रोशनी करते हैं; वह अपने उपासना के पदार्थ (मूर्ति) पर फूलों के हार चढ़ाते हैं। क्या उनका यह कार्य मूर्ति पूजा है ? क्या वे मूर्तिपूजक हैं। नहीं, नहीं, यह बात साधारणरूप में भी असंभव है। कोई भी अंग्रेजों को मूर्तिपूजक नहीं ठहरा सकता है। यह पापाण के टुकड़े की पूजा नहीं है, वे लोग उस

से कुछ भी चाञ्छा नहीं करते हैं। वे उसको आहार अर्चन नहीं करते हैं, न वे उसके निकट प्रार्थना करते हैं। यदि आप उन की इस 'व्रत-पूजा' को ज़रा अधिक सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे तो आपको विदित हो जायगा कि यह पूजा उस भाव की भक्ति है जिसको वह व्रत व्यक्त करता है। यह एक आदर्श पूजा है। एक वीतराग भगवानकी मूर्तिके समक्ष बिना किसी प्रार्थना याञ्चनाके विनय करना इसही आदर्शपूजाका अवलम्बन लेना है वस्तुतः आत्मा के उद्देश्य प्राप्ति में और उन महान पुरुषों की उपासना का, जिन्होंने उस आदर्श को प्राप्त कर लिया है, कार्य कारण रूपी अविनाभावो संबन्ध मिलता है; क्योंकि आदर्श- (उद्देश्य) सिद्धि के लिये एकाग्रचित्त की आवश्यकता है और उसकी प्राप्ति केवल उन्हीं लोगों का अनुसरण अर्थात् चरण चिन्हों पर चलने से संभव है जिन्होंने उसका प्राप्त कर लिया है। अतएव उन महान पुरुषों की उस ध्यान अवस्था को प्रतिविम्ब भी हमारे लिए पूर्ण कार्यकारी है। उसका संहारा लेकर ही हम आदर्शरूप होने की योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। यह कहना कि धातु-पापाण किस रूप हमारे लिये कार्यकारी हो सकता है विलकुल मिथ्या भावना है। आदर्श पूजा से अनभिज्ञता प्रकट करना है। जैसे कि ऊपर बतला दिया जा चुका है कि हमें मूर्ति से कोई ताल्लुक नहीं है। चाहे वह पापाण को हो और चाहे स्वर्ण की हो; परन्तु वह हो ध्यानाकार शान्त मुद्रा को लिये हुए; क्योंकि हमारा उद्देश्य तो भावों की उपासना से है। उन ही भावों को अपने हृदय में भरने से है। कविवर मैथिली शरण की निम्न कविता से भी यही भावस्पष्ट हो रहा है। यात यह थी कि एक राणाने एक समन्त के समक्ष

यह प्रतिष्ठा की थी कि वे उसके अमुक किले को तोड़ कर ही अब जल ग्रहण करेंगे । प्रतिष्ठा तो हो गई परन्तु उसको पूर्ति के लिये दिनों को आधश्यकता थी । उतने दिनतक भूखे रहना कठिन था इसलिये प्रतिष्ठा पूरा करने के लिये मन्त्रियों द्वारा उस किले को मूर्ति को तोड़ने की योजना की गई थी । उसी समय उस उपस्थित सामन्त के हृदय में यह भाव उठे थे कि :—

‘तोड़ने हूँ क्या इसे नकली किता में मान के ।

पूजते हैं मत्त क्या मधु मूर्ति को जड़ जान के ॥

अज्ञान उसको भले ही जड़ कहें अज्ञान से ।

देखते भगवान की धीमान उसमें ध्यान से ॥

रक्त में मद्ध ।

इससे पाठकों को मूर्तिपूजा का भाव और भी स्पष्ट हो गया होगा । अतएव प्रार्थना सम्वन्धमें हम पूरी तरह विचार कर यह देखते हैं कि प्रार्थना स्वयं हमको अपने आभ्यन्तर रूप परमारमा ही की करनी है । परन्तु संसार के प्रपञ्चों में फँसे हमारे भौतिक-नेत्र उसके दर्शन सहसा नहीं कर सकते । इसलिये उन महान पुरुषों की रूपी मूर्तियों का अवलम्बन लेकर और उनके गुणों का बखान दिनथ पूर्वक करके हम अपने असली रूप को पा सकते हैं । परमोच्च सुख को प्राप्त कर सकते हैं । एक आचार्य इस ही बात को निम्न श्लोक द्वारा स्पष्ट करते हैं :—

देवेन्द्र चक्र महिमान ममेयमान ।

राजेन्द्र चक्र मवनीन्द्र शिरोर्चनीयम् ॥

पुनश्च चक्रमधरीकृत सर्वलोक ।

लब्ध्वा शिवं च जिन मत्किरुपैति भव्यः ॥

अर्थात्—(परम सुखरूप बोधराग) जिनेन्द्र की है भक्ति

जिसके ऐसे भव्य जीव अपरिमित देवेन्द्र समूह की महिमा को ओर 'राजाओं' के मस्तक से पूजनोय चक्रवर्ती के चक्र को तथा नोचे किया है समस्त लोक जिसने ऐसे तोर्यकर पद को प्राप्त हो कर मोक्ष को पाता है। अतएव पाठकों को आदर्श पूजा द्वारा आत्मलाभ करना परमावश्यक है।

(५)

उपासना के शेषांग !

शिव को कारणीभूत यह, दया रसायन पाय ।

हिंसक सुखी निहार कर, ध्याकुल चित्त न धाय ॥

धर्म सूक्ष्म भगवान का, हिंसा में नहिं दीप ।

धर्म मुग्ध हम कथन सुनि, कबहुं न हिंसा पोष ॥

देवनि तैं ही धर्म है, तातैं तिन सब देय ।

इम दुर्बुद्धि विचार कर, कबहु न जीव हण्येय ॥

पूज्य हेतु छागादिको, चाते दीपो नाहिं ।

इम अतिथिन के हेतु भी, कबहु न जीव हणाहिं ॥

—श्री पुरुषार्थसिद्धयुपाय ।

उपासना का दूसरा विषय यज्ञ वलिदान है। वास्तव में यदि प्राकृत रूप में हम देखें तो धर्म में इस की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि हम ऊपर देख चुके हैं कि ईश्वर न किसी को प्रसन्न हो कुछ देता है और न अप्रसन्न हो किसी पर दुःखों का पहाड़ ढकेल देता है। प्रत्येक प्राणी अपने ही कृत कर्मों का फल भोगता है। जो वह बोता है उसी को वह काइता है। वह स्वयं ही अपने शुभ प्रयास द्वारा परम सुखी हो सकता है। और स्वयं ही अपनी परिस्थिति को कष्टमय बना सकता है। इसलिये इस 'सत्यमार्ग' में किसी भी दूसरे महान पुरुष के हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर शायद आप

पूछें कि संसार के विविध धर्मों द्वारा इसके प्रचान की क्या आवश्यकता थी ? इसके उत्तर में हमें तनिक उन धर्मों के यज्ञ-विगन सम्बन्धों या कर्मों का गम्भीरता पूर्वक पढ़ना चाहिये और फिर देखना चाहिये कि क्या वास्तव में उसमें पशु बलिदान का विधान है ? यह तो हम प्रथम ही देख चुके हैं कि आनन्द के सन्धमार्ग में अथवा सुख के राज्यमार्ग तक पहुँचने के लिये इस प्रारम्भिक गृहस्थ पगडण्डों में इन्द्रिय निग्रह की आवश्यकता पड़ती है। महान पुण्य का विनय पूर्वक ध्यान करते हुए उनके चरण चिन्हों का अनुत्तरण करने के लिये अवश्य ही पञ्च पापों का त्याग करना पड़ना है। मन, वचन, काय को अपने आधीन रफ्तार जाता है। शरीर का उपयोग हमको स्वयं करना होता है। स्वयं अपने को शरीर के आधीन नहीं करना होता है। स्वयं अपनी इन्द्रियों का बलिदान जो विन प्राणी का परित्र स्वाभाविक वेदांश पर समर्पण करना पड़ता है। प्रत्येक धर्म में इस ही बलिदान की आत्मा मिल सकती है। जीवित प्राणियों का बलिदान कहीं भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है। जहाँ खल्य है वहाँ यही बात मिलेगी और वास्तव में प्राचीन ज़माने में यह रिवाज चालू नहीं था। संसार में सब से प्राचीन ग्रंथ 'वेद' माने गए हैं। स्वयं उन में यदार्थ भाव से देखने में जीवित प्राणियों को बलि का निषेध है। उनमें तो जीवित प्राणियों को रक्षा करने का ही विधान है। अथर्ववेद की प्रथम श्रुति इतनी ही बात की शिक्षा देती है :-

‘ये ।। ८॥ परिणन्ति दिव्या रूपाणि विव्रतः ।

वाचहरन्ति जातेषां तन्वो अथ ददातुमे ॥ १ ॥’

अन्वयार्थ—(ये) ये (त्रिपत्ताः) त्रिषु जलस्थलान्तरि
क्षेत्रेषु प्रम्यद्धाः (विश्वारूपाणि विव्रतः) अनेक विध शरीराणि

धारयन्तो नानां जन्तवः (परियन्ति) सर्वत्र भ्रमन्ति (तेषाम्)
जलस्थलान्तरिक्षचराणां विविधजीवानाम् (तन्वः) शरीराणि
(बला) बलवान् श्रेष्ठ इति यावत् अथवा (बला) बलात्कारे-
णान्यायेनेति यावत् (वाचस्पतिः) वेदवाण्याः पालको विद्वान्
(अथ) न हिनस्तु किन्तु (में) मां प्रीणयन्तु (दधातु)
पूण्यांतु ।-भावार्थः—महाकारुण्यको जगदोश्वरो जीवान् बोध-
यन्तिः॥ “सर्वेभ्यश्चैक कारणाभूतायै मत्प्रीतये विद्वदभिः सर्व
जन्तवः सदा रक्षणीयाः न च तेषु केचन हिसनोथाः।”

(अहिंसा धर्म प्रकाश पृष्ठ २-३)

भाव यह है कि समस्त पृथ्वी, जल और आकाश में बहने
वाले विविध प्रकार के जावित प्राणी जो इस संसार में
चक्कर लगा रहे हैं उनको वेदों का ज्ञान अथवा वेदों में अर्द्धा
रखनेवाला व्यक्ति कभी न मारे, बल्कि जो मेरो (ईश्वर) को
खुशी चाहे वह सदैव उनके प्राणों की रक्षा करे । इसी प्रकार
यजुर्वेद (१८-३४) में भी कहा है कि “समस्त जीवित
प्राणियों को मैं मित्रकी भांति सम भाव से देखूंगा और यजुर्वेद
ब्राह्मण के निम्न शब्द भी वेदकाल में जीवित प्राणियों का
होमा जाना अप्रमाणित करते हैं :-

“मनुष्य, घोड़े, बैल, मेंढे, ऊँट, धकरे, भैंसे आदि जीवित
प्राणियों के शरीर चूँकि बोध से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए यह
सब अपवित्र हैं । अतएव इनको बिल्कुल नहीं भक्षण करना
चाहिए । शालि के चावल और जौ, जो पवित्र अनाज हैं वही
हवन के योग्य हैं । इसलिए उनको ही यज्ञ के बाद खाना
चाहिए ।”

(देखो आदिने हमंदर्दी भाग २ अध्या २)

इसके साथ ही महाभारत का निम्न वर्णन वेदों में यथार्थतः

(११६)

पशु बलिदान का निषेध करता है। क्या है कि एक गजा ने
 पैल का नष्ट किया शर्गर देखकर एवं गडमेध में गड्यों और
 बछड़ों की दुःखभरी बिलबिलाहट मुनकर और उन कुर
 बालाणों को वहाँ देखकर जो विधिपूर्वक यम कमाने आए थे,
 यह कहा कि सर्वजनों को संसार में अभय मुख्य मिले।.....
 और राजाने कहा, केवल वे ही जो नियमित मर्यादा को
 उल्लंघन करते हैं, जो बुद्धिबल से हीन हैं; जो नारिक हैं
 और जो यशों एवं धार्मिक क्रियाओं द्वारा प्रशंसा प्राप्त करने
 को वाञ्छा रखते हैं, वे ही यमों में पशुओं को होमने का ज़ोर
 से समर्थन करते हैं। मनु ने सर्व कार्यों में अहिंसा को ही
 प्रबलता दी है। सच है मनुष्य फल-प्राप्ति को कामना से भरे
 यशों में पशुओं को होमते हैं।..... भूत, मांस, मधु, मदिरा
 और चावल एवं सरसों के बीजों का समावेश छला मनुष्यों
 द्वारा किया गया है। इन सब को (यज्ञ में) होमना वेदों में
 वर्जित है। इन सब को कामना मान, भ्रम और कामवेदना से
 उत्पन्न होता है। वे जो सच्चे ब्राह्मण हैं प्रत्येक यज्ञ में विष्णु
 के अस्तित्व को पाते हैं।" (शान्तिपर्व २७:११-१३)

इस से स्पष्ट है कि वेदों में पशु बलिदान वर्जित था। और
 वैसे भी जब हम वेदकाल की परमोच्चसोमा को सभ्यता का
 विचार करते हैं, जैसे कि उसे बिलसन सदृश प्राच्यविद्या-
 महाराजों ने प्रमाणित की है, तो हमको सहसा विज्ञास नहीं
 होता कि वेद कालों उक्त प्रकार अहिंसक हिन्दू ऋषियों ने
 पशु बलिदान अथवा नरमेध को स्वीकार किया हो! जो
 ऋषिगण हिंसकों को, राजाओं को हिंसा के लिए आप देते हों
 वे किस तरह स्वयं हिंसा का उपदेश दे सकते हैं? ऋग्वेद

में राक्षसों और मांस भक्षकों को आप दिया गया । (देखो विलकिन्स हिन्दू माइथोलोजी पृष्ठ २७) एक जगह उस में स्पष्ट कहा है कि “भक्षकगण सन्तानरहित हों ।” (ऋग्वेद १ २१-५) अतएव यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि वेदों में बलिबिधान स्वीकृत है । वास्तव में आवश्यक यह है कि वेदों को शब्दार्थ में न पढ़ा जावे, बल्कि उनके भावार्थ को ग्रहण करने से हमें उनमें अल्पोन्नति के लिए बहुत कुछ सामिग्रो मिलतो है । वेदों के विषय में एक आधुनिक विद्वान् तत्ववेत्ता के निम्न शब्द बड़े मार्के के हैं :-

“वेद भाषा बड़ी उत्तम शैली की काव्य रचना है । संस्कृत में उससे उत्तम अलङ्कार कम मिलेंगे । धर्मज्ञान के पूज्य नियमों को हो देवी देवताओं के रूपमें वर्णन किया गया है । वर्तमान समय के पुरुष बड़े सङ्कुचित विचारवाले होते हैं । बुद्धिमत्ता की अपेक्षा इनको शूद्र कहना अनुचित नहीं होगा । ऐसे लोगों को वास्तव में वेदों का पठन पाठन मना है कि यह कहीं कुछ का कुछ अर्थ न लगा लें । वेद बुद्धिगम्य ही हैं, परन्तु जब उनका अर्थ गलत लगाओगे तो वेदों का दोष कुछ नहीं है । इसलिए पिछले समय में विद्याओं में काव्य अलङ्कार निरुक्त आदि पर अधिक जोर दिया जाता था । कारण यही है कि जो व्यक्ति कि काव्यरचना निरुक्त व अलङ्कार की विद्या से अनभिज्ञ है वह कभी वेद के वास्तविक भाव को नहीं समझ सकता । वर्तमानकाल में लोग वेद भाषा को शब्दार्थ में पढ़ते हैं । इस प्रकार तो यदि शूद्र भी संस्कृतभाषा सीखलें तो पढ़ सकेगा । तो फिर ब्राह्मण (बुद्धिमान्) हो को पढ़ने को आज्ञा क्यों दी जाती ? अस्तु, यथार्थ बात यह है कि वेद काव्य-अलङ्कार युक्त हैं और उनका अर्थ केवल ब्राह्मण (पंडित)

(११८)

गण हो जान सकते हैं। शूद्र (तुच्छ बुद्धि के मनुष्य) नहीं हैं”
(गऊवाणी पृष्ठ ३१।३२)

इस प्रकार वेदों को उनके यथार्थ भाव में पढ़ने से यह सम्बन्धी हिंसा का उनमें अभाव मिलता है। तो फिर यह जानना आवश्यक होता है कि यह विधान वेदों के नाम पर कब से प्रचलित हुआ है ? संसार में हिंदू धर्म और जैन धर्म हो प्राचीन धर्म श्रेष्ठ हैं। बौद्ध आदि अन्य धर्म तो उपरांत की रचनाएँ हैं। अतएव जैनधर्म हमें इस यह विषय में क्या बतलाना है यह देखना चाहिये। जैन शास्त्रों में वेदों को ब्राह्मणों को पवित्र छति बतलाया गया है और कहा गया है कि एक समय राजा वसु के दरबार में एक व्यक्ति नारद और उसके गुरुभार्य पर्वत में 'अज' शब्द के अर्थ पर जिसका प्रयोग देव पूजा में होता था, विवाद हुआ। इन शब्द के दो अर्थ हैं, एक तो तीन वर्ष के पुराने, न उगने लायक धान और दूसरे बकरा। पर्वत भास लालुपो था सो यह उसका अर्थ बकरा करता था। नारद पुराने अर्थ को पुष्टि करता था। सर्व जनता को सम्मति, सनातन रीति और प्रतिवादी की शुक्तियों से पर्वत की पराजय हुई। परन्तु राजा को जो उसका शिष्य था अपने पक्ष में पर्वत ले आया और उससे अपने अर्थ की पुष्टि कराई। तब राजा भार डाला गया और पर्वत को दुर्गति के साथ 'काल' दिया गया। इतने पर भी पर्वत हताश नहीं हुआ। अपने मत के प्रचार में बड़ प्रयत्न था इतने में ही एक उसे

* वेदों के मुख्य देवता सूर्य, इन्द्र और अग्नि आत्ममार्ग के विविध रूप हैं। सूर्य सञ्ज्ञता सूचक चिन्ह है। इन्द्र का भाव संसारी शत्रुह कोन से है। अग्नि तपस्या की मूर्ति है जो मोक्ष का वाहण है। इनका विशेष वर्णन, 'असह्यतर्हगम' और गऊवाणी में देखना चाहिये।

पटलवासी देव मिल गया जिसका बैर राजा सगर व सुलसासे था देव पर्वत का सहायक बन गया वह उसे राजा सगर के राज्य में ले गया । वहां उसने मरी रोग फैलाने प्रारम्भ किए । लोग ब्राहि ब्राहि करने लगे । पर्वत ने इससे बचने का उपाय मांस को आहुति बतार्हा । लोग पहिले तो भिक्के, परन्तु और कोई चारा न देख उन्होंने वही किया जो पर्वत कहता था । रोग कम हो गए । पर्वत पर उसका विश्वास जम गया । फिर क्या था । क्रमकर परवत ने उससे अज, अश्व, गो और अन्त में नरमेधयज्ञ कराया । मायावी विमान में होमित जीव को बिठाल कर ऊपर की ओर जाता हुआ वह देव स्वको दिखाने लगा । लोगों को यज्ञों को मोक्षप्रदायक मानने में ज़रा भी आनाकानी नहीं है । अन्त में जागर और सुलसाने भी अपने आपको नरमेध में भस्म कर दिया । पटलवासी देवोंकी इच्छापूर्ति हुई । उसने रोगादि भी शान्त करदिये और वह अपने स्थान फो चला गया । इसलिए बलिदान का बहुत कुछ बनावटो प्रभाव चलेजाने पर भी रोगादि के अभाव में उसकी ओर प्रारम्भ में लोगों का ध्यान ही नहीं गया । धीरे २ इस विषय के आचार नियम और शास्त्रादि भी रच लिए गए । अनुमानतः ऋग्वेद के प्राचीन मन्त्रों में भी इस समय कुछ परिवर्तन कर दिया गया था । ओर उसही की मान्यता धीरे २ सर्वत्र हो गई ।

हिन्दू शास्त्रों में भी यज्ञों में पशुबध होमने की प्रथा का जन्म इसही प्रकार किञ्चित् हेर फेर से मिलता है । महाभारत के शान्तिपर्व के ३३६ वें अध्याय में स्पष्ट लिखा है कि “एक दफ्ता कुछ देवों ने उत्तम ऋषि ब्राह्मणों से कहा कि शब्द ‘अज’ का अर्थ बकरा लगाना चाहिये । ऋषियों ने इनका उत्तर इस भाँति दिया कि वैदिक श्रुति यह घोषणा करती है कि यज्ञ

केवल वीजों (अनाज) द्वारा ही किया जाता है, इन्हीं को 'अज' कहते हैं। बकरो का बध करना तुम को उचित नहीं है। ये देवताओं ! वह धर्म भले और सदाचारों पुरुषों का नहीं हो सकता है ? जब यह विवाद ऋषि और देवताओं में हो रहा था, उस समय राजा वसु वहाँ पर अंकरमात् आ निकले और उनको दोनों पक्षों ने अर्थात् देवताओं और ऋषियों ने इस बात के निर्णय के लिये अपना ओर से पंच मुकर्र कर दिया। राजा वसु ने अन्याययुक्त होकर देवताओं का पक्षपात किया और शब्द 'अज' का अर्थ बकरा ही बतलाया। इस पर ऋषियों को क्रोध आया और उन्होंने वसु को श्राप दिया जिस से वह पृथ्वी में धंस गया।' इसी शान्तिपर्व के ३३७ वें अध्याय में लिखा है कि वसु ने एक समय अश्वमेध यज्ञ किया और उसमें किसी प्राणी का बध नहीं किया था वरन् यज्ञ की समस्त सामग्री जंगली उपज की थी। अतः यह स्पष्ट है कि प्रारंभ में यज्ञ बिना पशुबध के होते थे।" (गऊवाणीपृष्ठ ८१-८२)

'महाभारत' के अश्वमेधपर्व में भी एक इसी भावको प्रकट करने वाली कथा दी हुई है। उसमें जब दोनों ने जीवित पशुओं को होम के लिए पकड़ा तब बड़े बड़े ऋषियों को दया आई। वे ऋषिगण देवों के राजा शक्र के पास गए और उसे इस प्रकार के यज्ञ का अनौचित्य दर्शाया। उसे अधर्म-पूर्ण कृत्य जतलाया और अनाज के दानों से ही यज्ञ करने का परमर्श दिया। इस पर अन्य ऋषियों से विवाद खड़ा हो गया। मामला निबटारे के लिए एक राजा के सुपुर्द किया। राजा ने दोनों प्रकार के यज्ञों को ठीक बतला दिया। परिणामतः राजा मरकर नरक में गया। (अश्व० ६२।११-२५)

योद्धों के यहाँ भी यज्ञ बलिदान की उत्पत्ति के विषय में

स प्रकार की कथा विडिचित हेर फेर से प्रचलित है। उन के 'सुत्तनिपात' नामक ग्रंथ के सातवें 'ब्राह्मण धर्मक सुत्त' में यह कथा इस प्रकार अङ्कित है कि प्राचीन ब्राह्मण ऋषि इन्द्रिय निग्रह में दत्तचित्त क्षमाशाल थे। उनसे पाँचों इन्द्रियों के विषय दूर थे। अपने ही आत्मलाभ में वे लीन थे। उनके पास न पशुधन था और न ऐहिक सम्पत्ति थी। केवल उन के पास आत्मध्यान का अपूर्व खज़ाना था। उसही को संभाल वे रखते थे। ऐसे ही रंगावरंगे कपड़ों को पहिनने वाले ब्राह्मणों की पूजा दूर २ के लोग किया करते थे। ४० वर्ष तक ये ब्राह्मण गण अखण्ड ब्रह्मचर्य का अभ्यास करते थे। वे विवाह भी नहीं करते थे। यदि सजातीय स्त्री से प्रेम होगया तो वे उसके साथ रहने लगते थे। वे शीलधर्म, क्षमा, दया, संतोष, व्रत आदि को सराहना करते थे। उनमें कोई सर्वोत्कृष्ट स्वप्न में भी स्त्री संभोग की वाञ्छा नहीं करता था। उनहो का अनुकरण अन्य भी करते थे। यह लोग चावल, कपड़े, घाँ और तेल उचित राशि से इकट्ठा करके उनसे दान करते थे। और वे यज्ञों में गड्ढों को नहीं होमते थे। माना, पिता आदि सम्बन्धियों की भाँति गायें भी हमारी सर्वोत्तम हितैषिणी हैं। ऐसे साहसी और धर्म निष्ठ ब्राह्मणों का अस्तित्व जब तक रहा तब तक यह जाति भी फलती फूलती दशा में रही। परन्तु उपरान्त उनमें एक परिवर्तन होगया। राजाओं के ऐश्वर्य और सम्पत्ति को देख कर उनका जी ललचा आया। तब उन्होंने इस संबंध में ऋचाएँ रचकर राजा ओक्काक के पास जाकर कहा: तुम्हारे पास बहुत धन है—अनाज है। तुम अपनी सम्पत्ति और धन का दान करो।

तब उस राजा ने ब्राह्मणों के कहने पर अश्वमेध, पुरुष-

मेघ, आदि यज्ञ किए और उनको विशेष सम्पत्ति दक्षिणा में दी । इससे उन ब्राह्मणों का आकाङ्क्षा और अधिक बढ़ गई । उन्होंने पशुवन आदि चाहा । वस फिर ऋचायें रचकर वे राजा ओक्काक के पास पहुँचे और उससे गऊप्रेष कराया, जिस में हजारों गायें होम दी गईं । इस पर देवता, पितृगण, इन्द्र, असुर और राजस बिल्हा उठे कि यह घोर अन्याय है । इसके पहिले तीन रोग थे, परन्तु इसके कारण ६८ रोग उत्पन्न होगए । यह अन्याय प्राचीन समय से चला आ रहा है । यह ब्राह्मण धर्म से व्युत्पन्न होगए हैं ।" इस तरह बौद्धों के कथन से भी यही प्रमाणित है कि प्राचीन ऋषि यज्ञ में चावल आदि ही होमते थे । पशुओं के प्राणों को धर्म के नाम पर नष्ट नहीं करते थे । (The Sutta Nipata; SBE, Vol x. Pr. II pp 47—52)

सारांश यह कि इन बातों से प्रमाणित है कि संसार के उपलब्ध ग्रंथों में सर्व प्राचीन माने जा रहे वाले वेद यज्ञों में पशुहिंसा का विधान नहीं करते हैं । वह अज्ञात भाग में लिखे हुए हैं । इस लिए उनके मूल भाव को कोई नहीं समझ सकता है । मान्य होता है कि पूर्व समय में विद्वानों के मध्य अज्ञात भाषा में लिखने का एक रिवाज पड़ गया था । और इस भाषा का प्रचार चहुँ ओर दूर दूर तक हो गया था । पारसियों का जेन्दावेस्था, यहूदियों के मान्य ग्रन्थ, मुसलमानों को रवायत और ईसाइयों को बायबिल भी इसही अज्ञात भाषा में लिखे मिलते हैं । ॐ संभव है कि इन मत प्रवर्तकों को बहुधा ऐसे लोगों से पाला पड़ता हो, जो सहसा अपनी चिहृ होत रिवाजों के खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहते थे । ऐसे मूढ़ लोगों के

---

* इसके लिए मि० चम्पतराय जी का असहमत संगम देखना चाहिये ।

कानों तक भी इन मत प्रवर्तकों को सच्चे धर्म का संदेश पहुंचाना इष्ट था। इसलिए उन्होंने उस समय विद्वानों में प्रचलित अलंकृत भाषा में हो अने धर्मशास्त्रों का रचना को होगी। क्योंकि यह स्वाभाविक बात है कि विद्वानों में मान्य अथवा सभ्यसमाज द्वारा आदर की जाने वाला भाषा में प्राणी अपने धर्म ग्रंथों की रचना करे। इससे उन मूर्ख लोगों में जो बुद्धिमान् थे वे शोचनीय ही इन मत प्रवर्तकों की शरण में आगए और उनको सहायता से उन लोगों में उनके धर्म का प्रचार भी आसानो से हो सका ! इसही बात को प्रत्येक धर्म प्रवर्तक ने अपने ही ग्रंथ में प्रकट कर दिया है। इस लिए प्रत्येक धर्म शास्त्र को बड़ी होशियारी के साथ पढ़ना चाहिये।

हिन्दू शास्त्रों के उक्त विवरण से प्रमाणित है कि उन के निकट यज्ञ में हिंसा करना ठीक नहीं बतलाई गई है। हिन्दू धर्म के निम्न शास्त्र-वाक्य भी इसही बात को पुष्टि करते हैं। रामायण में वर्णित है कि जब रामचन्द्र जो राजसूर्य यज्ञ करने को चले तो भरत ने उनसे कहा 'आप समस्त पशुओं और सारे संसार के रक्षक हैं। इसलिए आप का इस यज्ञसे क्या उपकार हो सकता है ? ऐसे यज्ञ से तो सारे राजवंश नाशको प्राप्त होते हैं।'।

महाभारत में कहा है कि 'वे मूल्यमय यज्ञों में ब्रह्म की उपासना नहीं करते हैं। वे धर्म के मार्ग का अनुसरण करते हैं। वे जो यज्ञ करते हैं उन से किसी भी जाति प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचना। वे लोग केवल वृक्ष और फल फूल एवं जड़ों को ही हवि द्रव्य मानते हैं। ... ये द्विजगण, यद्यपि उनके सर्व कार्य पूर्ण हो चुके हैं, अब भी यज्ञ इसही इच्छा से करते हैं कि सर्व प्राणियों की भलाई

हो ओर वे अपनी आत्माओं को ही हविष्यदार्थ खयाल करते हैं ।" (शान्ति २६६, २५-२६) इस उद्धरण से तो यहाँ भान होता है कि हिन्दू आचार्य एक जैनाचार्य के शत्रुओं को दुहरा रहा है । जैन शास्त्रों में महाभारत के पुरातन पुरुषों को अहिंसा धर्म सेवा लिखा है । ओर उन्हें अपनी आत्मोन्नति का ध्यान था, यह प्रगट किया है । जैन पांडवपुराण अथवा द्विसंधान काव्य में पाठकगण इसही बात को पायेंगे । और यहाँ हिन्दू आचार्य भी उन्हीं के कथन को पुष्टि कर रहा है । इस से जैन शास्त्रों का यह कहना सत्य प्रमाणित होता है कि प्राचीनकाल में पहिले धर्म के नामपर हिंसा नहीं होती थी । ब्राह्मण वर्ग पूर्ण अहिंसक और विशेष आत्मोन्नति को प्राप्त अभिवन्दनीय था । परन्तु भगवान् शांतलनाथ जी के समय से उनमें शिथिलाचार प्रवेश कर गया और अन्ततः भगवान् मुनिमुवृत्तनाथ के समय में, जिनके तीर्थकाल में श्री रामचन्द्र जी हुए थे, वे अहिंसा धर्म से अलग हो गये और यहाँ में पट्टहिंसा करने लगे । इस विषय को पुष्टि के लिए उन्होंने आचारमन्त्र भी रचालिए यह हम ऊपर देख चुके हैं । सारांशतः इस से यह प्रमाणित है कि भारतवर्ष में प्राचीनकाल के प्रारम्भ में धर्म के नामपर हिंसा जायज़ नहीं थी । जैनधर्म प्रारम्भ से ही अहिंसा धर्म का उपदेश देता चला आ रहा है ; जिनके प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ जी का हिन्दूपुराण भी स्वीकार करते हैं ।

श्री मद्भगवद्गीता में भी ज्ञान यज्ञ ही सर्वोत्तम यज्ञ कहा है । उसमें कहीं भी धर्म के नामपर हिंसा करने का विधान नहीं किया है । स्पष्ट लिखा है कि "सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ।" भगवद्गीता के चौथे अध्याय के २४ वें तथा २६ से ३१-वें श्लोक तक इसही प्रकार के आत्मीय यज्ञ का

विधान किया गया है। महाभारत के निम्न शब्द तो धार्मिक अहिंसा के महत्व को पूर्णतः प्रगट करते हैं :-

“हे राजन् ! वह पुरुष जो सर्व प्राणियों को अपने अहिंसक भाव का विश्वास दिला देता है वह परमोच्च स्थान को प्राप्त होता है। सर्व प्राणियों को अपने पूर्ण अहिंसाभाव का विश्वास दिलाने का फल जो एक पुरुष पाता है वह एक हजार यज्ञों के करने-अथवा प्रतिदिन उपवास करने से नहीं मिल सकता। सर्व को सर्व वस्तुओं में प्राणही सब से अधिक प्यारे हैं। इसलिए सर्व के प्रति दयाभाव रखना चाहिये।” (स्त्री १०, २५-२८) और उसी के शान्तिपर्व के निम्न वाक्य धर्म किस यज्ञ में है इसको स्पष्ट कर देते हैं :-

“यज्ञ में प्राणियों को अवश्य ही दुःख पहुँचाया जाता है, क्योंकि यज्ञ विना हिंसा के नहीं किये जाते। इस लिये हे युधिष्ठिर ! ऐसा यज्ञ कर, जिसमें कभी भी हिंसा न हो !”

“इन्द्रियों को पशु बनाओ, धर्म को वेदा बनाओ, अहिंसा को आहुति दो। ऐसा आत्मा का यज्ञ मैं हमेशा करता हूँ।”

हिन्दू शास्त्रों में यज्ञ हिंसा का विरोध तो देख लिया, अब ज़रा यह भी जानना हितकर होगा कि उनमें अश्वमेधादि का क्या मतलब बतलाया है ? यदि उन से जीवित प्राणियों के होमने का विधान नहीं है तो किस बात का है ?

हिन्दुओं के ‘शतपथ ब्राह्मण’ में इन यज्ञों का स्वरूप इस तरह समझाया है :-

“अश्वमेध यज्ञ-अश्व=मुलक, आग। मेघ=घी अर्थात् देश (मुलक) से यज्ञ की सामग्री इकट्ठी करकर यज्ञ करना, न कि घोड़ा मार कर हवन करना, अथवा आग में घो डालना। गऊमेध यज्ञ- गऊ=अनाज, पृथ्वी। अनाज के द्वारा

हवन करना. न कि गाय को मारकर हवन करना ।

नरमेध यज्ञ—अतिविस्मयकारक यज्ञ है । अर्थात् जो महान्मो गृहस्थों को उपदेश करने आते हैं उनका आदर, विनय और सेवा करना, नकि नरों को मारकर हवन करना ।”

और पंचतन्त्रमें अजामेध का भाव ज्ञान वर्ष के पुराने चावल को होमना बतलाया है । न कि बकरों को होम देना । अत्र जुरा आइये इन शब्दों के अर्थ व्याकरण की दृष्टि से दया होते हैं, यह भी जुरा देख लोजिए ।

अश्वमेध—अश्व=जो न बड़े न छोटे—ऐसा सिर्फ परमात्मा है । अतएव परमात्मा में मन लगाकर जो कार्य किया जाय वह अश्वमेध है ।

गर्भमेध—गर्भ इन्द्रियों को कहते हैं । इनको दमन करके जो कार्य किया जाय, वह गर्भमेध है ।

नरमेध—नृ अर्थात् सर्व संसार का स्वामी । इसमें दिल लगाकर जो कार्य किया जाय वह नरमेध है ।

अजामेध—अजा अर्थात् जो उत्पन्न न हो । अतएव परमात्मा में हृदय लगाकर जो कार्य किया जाय वही अजामेध है ।

(देखो आइने हमदर्दी भाग २ पृष्ठ २-४)

इस प्रकार हिन्दू शास्त्रों से यह प्रमाणित नहीं होता कि धर्म के नामपर हिंसा की जावे । प्रत्युत यज्ञ का भाव उनसे आत्मनिग्रह का हो प्रतिभाषित होना है । अश्वमेध का भाव जो बृहद् आरण्यक उपनिषद् में दिया है, उस से इत बात को और भी खुलासे ढंग से पुष्टि होता है । उसमें लिखा है कि:-

“ओम् ! प्रातःकाल वास्तव में यज्ञ के अश्व का सिर है ; सूर्य उसका नेत्र है, वायु उसको स्वांस है ; उसका मुख सर्व

व्यापी अग्नि है ; कर्ण बलिदान के घोड़े का शरीर है । स्वर्ग लोक उसको पीठ, आकाश उसका उदर और पृथ्वी उसके पांव रखने की चौकी है । ध्रुव (Poles) उसके कटिभाग हैं ; पृथ्वी का मध्य भाग उसका पसलियां हैं । ऋतुयें उसके अवयव हैं, महीना और पक्ष उसके जोड़ हैं ; दिन और रात उसके पांव हैं ; तारे उसको हड्डियां हैं, और मेघ उसका मांस है । रेगिस्तान उसके भोज्य हैं जिनको वह खाता है ; नदियां उसको अंतर्द्वियां हैं, पहाड़ उसके जिगर और फेफड़े हैं, वृक्ष और पौधे उसके केश हैं ; सूर्योदय उसके अगाड़ी के भाग हैं । और सूर्यास्त उसके पीछे के भाग हैं । जब वह जमुहाई लेता है तो बिजली होती है ; जब वह दिन दिनाता है तो वह गर्जता है, जब वह मृतता है तो वह धरसता है, उसका स्वर वाणी है, दिन वास्तव में उसके सामने रखे हुए यज्ञ के वर्तन की भांति हैं, उसका पक्षी पूर्वी समुद्र में है, रात वास्तव में उस के पीछे रखा हुआ वर्तन है, उसका चलना पश्चिमी समुद्र में है, यह दोनों यज्ञ के वर्तन घोड़े के निर्द (इधर उधर) रहते हैं : घुड़दौड़ के अश्व के तौर पर वह देवताओं का वाहन है ; युद्ध के घोड़े की भांति वह गन्धर्वों की सवारी है ; तुरङ्ग के सदृश वह असुरों के लिए है , और साधारण घोड़े के समान मनुष्य के लिए है । समुद्र उसका साथी है, समुद्र उसका पत्न है । ”

“यहां संसारबलिदान के घोड़े के स्थान में पाया जाता है । इस का यही भाव है कि योगी को संसार का त्याग कर देना चाहिए संसार इन्द्रियों के समूह मन का विषय भोग है और उसका सर्वथा त्याग कर देना मोक्षमार्ग में उन्नति करने के लिये अति आवश्यक है । मन घोड़े की भांति चञ्चल है और उसी प्रकार

शरीर को इधर उधर खींचे फिरता है; जिस प्रकार घोड़ा रथ को खींचता है। इसलिये अभ्वमेध का अर्थ समस्त संसार के भोगों और पदार्थों के त्याग का है। इसी प्रकार और प्रकार के यज्ञों का भी भाव है। शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट बतलाया गया है कि स्वयं मनुष्य ही बलि का पशु है। महाभारत के अभ्वमेध पर्व में इस गुप्त रहस्य का व्याख्या पूर्णरूप से कर दी गयी है। वहाँ यह बतला दिया गया है कि दस इन्द्रियाँ यज्ञ करनेवाली हैं, उनके विषय समाधि हैं, उनका स्वाहा करना बलिदान है, चित्त का करसा (भवा) है।”

(गऊवाणी ६२-६३)

वस्तुतः यज्ञ बलिदान का भाव परमात्म तत्त्व की प्राप्ति का है। मनुष्य को अपने में स्थित अधमत्व को बलि करके परमात्मपद को प्राप्त करना ही उनसे इष्ट है। वेदान्त रामायण में यहाँ लिखा है :-

त एव ब्राह्मणाः सर्वे गावश्च सत्क्रियाः सृताः ।

तारक्षेत्रं मणितास्सर्वा राक्षसै रतिर्हिंसनैः ।

नित्याभ्यासो वेदयज्ञस्तेनातीव विनाशितः ॥

अर्थः—“ये सब सुन्दर धर्म ब्राह्मण हैं—इन धर्मों की क्रिया सोई गऊ है—इन ब्राह्मण गौवों को भी जीव मारने में पड़े चतुर जो राक्षस सो खाय लेते भये। भगवान को ध्यान नित्य करना सोई वेद की यज्ञ है—उस यज्ञ को भी राक्षसों ने नाश किया।”
(वेदान्तरामायण, लक्ष्मो वेङ्कटेश्वर प्रेस पृष्ठ ४७)

हिन्दू शास्त्रों के निम्न उद्धरण भी उक्त बात की पुष्टि करते हैं:-

(१) “बलिदान कर्ता स्वयं बलिका पशु है। स्वयं बलि दान कर्ता को बलिदान स्वर्ग पड़ुं चाता है।” (तैत्ति० ब्रा० ३।१।३४-३)

(२) “वलिदान कर्ता हो पशु है।” (श० ब्रा० ११।१-२)

(३) “ अन्ततः पशु स्वयं वलिदान कर्ता है।” (तैत्त० २।२, ८-२)

(४) “ वलिदान कर्ता वस्तुतः स्वयं वलि है।” (तैत्त० ब्रा० १।२८)

(५) “ योऽहिंसकानि भूतानि हिनस्त्यात्मसुखेच्छया ।

सजीवश्च मृतश्चैव न कश्चिद् मुखमेयते ॥

अर्थात्-अहिंसक (निरपराधी) जीवों को जो अपने सुख की इच्छा से मारता है वह जीता हुआ भी मृतप्रायः है, क्योंकि उसको कहीं सुख नहीं मिलता ।” (निर्णयसागर प्रेस की मनुस्मृति ५।४५ पृष्ठ १८७) ।

(६) मनुजी कहते हैं :—

वर्षे वर्षेऽश्वमेवेन यो यजेत शतं समाः ।

मांसानि च न खादेद् यस्तयोः पुण्यफलं समम् ॥ ५३ ॥

भावार्थ—वर्षे वर्षेमें एक पुरुष अश्वमेध करके सौ वर्ष तक यज्ञ करे और एक पुरुष बिल्कुल कोई मांस न खाये तो उन दोनों का समान ही फल है ।

(७) व्यास जी पुराणों में इस तरह कहते हैं :—

“ ज्ञान पाली परिशिप्ते ब्रह्मचर्यदशाऽम्भसि ।

स्नात्वाऽति विमले तीर्थे पाय पङ्कापहारिणि ॥”

“ ध्यानाग्नौ जीवकुण्डस्थे दममारुते दीपिते ।

असत्कर्म समित्त्वे पैरगिहोत्रं कुरुतमम् ॥”

“ कषायपर्शामुष्टैर्धर्मकार्थं नाशकैः ।

शममन्त्रहृतैर्यज्ञं विधेहि विहितं बुधैः ॥”

“ प्राणिनां तात्तुयो धर्ममीहते मृदु मानसः ।

संवाञ्छति मुधा वृष्टिं कृष्णाऽहि मुखकोटशत ॥”

अर्थात्—ज्ञानरूप पाली से युक्त ब्रह्मचर्य और दया रूप

जलमय अत्यन्त निर्मल पापरूप कीचड़ को दूर करने वाले तौरथ में स्नान करके ध्यानान्निमय दमरूप वायुसे संतप्त हुआ जोवरूप कुण्ड में असत्कृत्यरूप काष्ठों से उत्तम अग्निहोत्रोंको करिए । क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कषायरूप दुष्ट पशुओं को (जो धर्म, अर्थ तथा कामको नाश करने वाले हैं) श्मरूप मंत्रसे मारकर परिहर्तोंसे किए हुए यज्ञ करो । और प्राणियों के नाश से जो धर्म को इच्छा करता है वह श्यामवर्ण सर्प के मुख से अमृत को वृष्टि चाहता है ।-(अहिंसा दिग्दर्शन पृष्ठ २६) ।

(८) सांख्यदर्शन कहता है :—

“यूयं क्षित्वापशन् हन्वा कृत्वा रधिर कर्दमम् ।

यथेवं गम्यते स्वर्गं नर्कं क्वं गम्यते ?”

अर्थात्—यज्ञस्तम्भ को छेद कर, पशुओं को मारकर रधिर का कीचड़ करके यदि स्वर्ग में गमन होता हो तो फिर नरक में किन कर्मों से गमन हो सकेगा ?

(९) अहिंसाप्राणियों के उद्धार हैं :—

“क्ष्वापहहारध्वाजेन यज्ञध्याजेन येऽथवा ।

घ्नन्ति मन्तू रगतइथा घोरां ते यान्ति दुर्गतिम् ॥”

भावार्थ—देव की पूजा के निमित्त या यज्ञकर्म के निमित्त से जो निर्दय पुरुष प्राणियों को निर्दय होकर मारता है वह घोर दुर्गतिमें जाता है ।

(१०) वेदान्तों कहते हैं :—

“अन्ये तपसि मज्जामः पशुमिये यजामहे ।

हिंसा नाम म्लेच्छं यमो न मृतो न भविष्यति ॥”

भावार्थ—जो हम लोग यज्ञ करते हैं वह अन्धकारमय

स्थान में डूबते हैं क्योंकि हिंसा से न कदापि धर्म हुआ और न होगा ।

(.११) हिन्दू पञ्चपुराण (आनन्दाश्रम सीरीज़) के अध्याय २८० पृष्ठ १६०८ पर लिखा है कि :-

“यक्षाणां च पिशाचानां मय मांस भुजां तथा ।

दिवौकसां तु भजनं सुग पान समं स्मृतम् ॥ ६५ ॥

भावार्थ—“यक्ष, पिशाच और मय मांस प्रिय देवताओं का भजन सुरापान के समान ही कहा है । अर्थात् सुरापान करने से जो पाप-बन्ध होता है वही पापबन्ध इन देवताओं के भजन से भी होता है । फिर भी जो लोग आदि में मांस खाने का आग्रह करते हैं उन लोगों ने प्रायः श्रीमद् भागवत के ७ वें स्कन्धका १५ वां अध्याय नहीं देखा है यदि देखा होता तो कभी आग्रह नहीं करते । देखिये उसके श्लोक ७वें और ११वें को :-

“न दद्यादामिषं आद्रे च चाबाद् धर्मतत्त्व विद्व ।

मुन्यन्नेः स्यात् परा प्रीतिर्यथा न पशु हिंसयाः ॥ ७ ॥

तस्माद्वैवोपपन्नेन मुन्यन्ने नापि धर्म विद्व ।

संतुष्टोऽहरहः कुर्यान्नित्य नैमित्तिकीः क्रियाः ॥ ११ ॥

“भावार्थ—धर्म तत्त्व के ज्ञाता पुरुष तो आदि में न किसी को मांस देते हैं और न खाते हैं । क्योंकि, मुनियों के खाने योग्य वही आदि शुद्ध अन्न से पितरों को जैसी परम प्रीति होती है, वैसी पशु की हिंसा से नहीं होती । ११ वें श्लोक के पहिले अर्थात् दसवें श्लोक में कहा है कि यज्ञ करने वाले को देखकर पशु डरते हैं कि यह हत्यारा अज्ञानी हम लोगों को मारेगा, क्योंकि यह पर-प्राण से स्वप्राण का पोषण करने वाला है ।”

(अहिंसा दिग्दर्शन पृष्ठ ६०-६१)

(१२) बृहन्नारदीय पुराण के अध्याय १२ में भी लिखा है :-

“देवरेण सुतोत्पत्ति र्मधुपके पशोर्वधः ।

मांस दानं तथा आढे वानप्रस्थाश्रमस्तथा ॥

इमान् धर्मान् कलियुगे वज्रानाहुर्मनीषिणः ।”

भावार्थ—“अश्वमेध, गोमेध, सन्यासी होना, आश्रम सम्बन्धी मांस भोजन और देवर से पुत्र को उत्पत्ति, ये पांचों बातें कलियुग में वर्जित हैं ।

(१३) पशु यज्ञ करने वाले से विनति करता है कि :-

“नाहं स्वर्गफलोपभोग तृपितो नाम्भार्यस्त्वं मया ।

सन्तुष्टस्तृणं वक्ष्येन सततं साधो ! न शुल्कं तव ॥

स्वर्गे यान्ति यदित्वया विनिहता यत्तं श्रुत्वा प्राणिनो ।

यत्तं किं न करोपि मातृ पितृभिः पुत्रैस्तथा वान्धवैः ॥

भावार्थ—“हे यज्ञ करने वाले महाराज ! मैं स्वर्ग के फलोपभोग का प्यासा नहीं हूँ और न मैंने तुम से यह प्रार्थना ही की है कि तुम मुझे स्वर्ग पहुंचा दो, किन्तु मैं तो केवल तृण के ही भक्षण से सदा प्रसन्न रहता हूँ । अतएव हे सत्जन ! तुम्हें यह कार्य (यज्ञ) करना उचित नहीं है, और यदि तुम्हारा मारा हुआ प्राणी स्वर्ग में निश्चय से जाता ही हो, तो इस यज्ञ में अपने माता पिता आदि बन्धुओं को ही मारकर स्वर्ग क्यों नहीं पहुंचा देते ?”

(१४) एक महात्मा कहते हैं कि :-

“रसातलं गतुं यदत्र पौरुषं क्व नीतिरेपाश्चरयो अदोषवान् ।

निहन्यते यदवलिनश्ति दुर्बलो हहा ! महा कष्टमपराजकं जगत् ॥”

भावार्थ—“जो दुर्बल जीव बली से मारा जाता है इस विषयमें जो पौरुष है वह रसातल को चला जाय, और अदोषवान् यानि निर्दोष जीव अशरण हो अर्थात् उसका कोई रक्षक

न हो, यह कहां को नोति है। बड़े काँट की बात है कि बिना न्यायाधीश संसार अराजक हो गया है।”

(१५) कठोपनिषद् में भी पूछा गया है :-

‘सत्त्वमग्निं स्वर्ग्यमध्येऽपि मृत्यो प्रब्रूहि त्वं श्रद्धानाय ममम् ।

स्वर्गलोकां श्रमृतत्वं भजन्त एतद् द्वितीयेन दृणे वरेण ॥

भाव यह है कि वह अग्नि कौनसी है जिससे अमरत्व प्राप्त होता है। उत्तर में कहा गया है कि :-

‘प्र ते इवीमि तदुमे निबोध स्वर्ग्यमग्निं नचिकेतः प्रजानन् ।

अनन्त लोकाप्तिमथो प्रतिष्ठां विदित्वमेतं निहितं गुहायाम् ॥ १४ ॥

लोकादिमग्निं तमुवाच तस्मै वा इष्टका यावतीर्वा यथावा ।

सचापि तत्प्रत्यवददथोक्तं मथास्य मृत्युः पुनरेवाह तुष्टः ॥ १५ ॥

अर्थात्-अग्नि कौनसी है और कौनसी ईंटें आदि काम में लानी होंगी। इस रूप का यज्ञ घी, पुष्प आदि से किया जाता है। और यह नाचिकेत यज्ञ कहा गया है कि यज्ञकर्ता को यह पुल रूप है। यही परमोत्कृष्ट अविनाशी ब्रह्म है। यही अभयस्थान को पहुँचाने के लिये पुल है। यथा :-

“यः सेतुरीजानानामक्षरं ब्रह्म यत्परं ।

अमयं तितीर्षतां पारं नाचिकेतं शकेमहि ॥ २ ॥”

इस ही प्रकार के यज्ञ करने को अमिलापा इस उपनिषद् में की गई है। उक्त प्रकार हिन्दू धर्म में हम बलि हिंसा का पूर्णतः निषेध पाते हैं। उन में धर्म के नाम पर जो हिंसा होने लगी थी वह किस दुर्भाग्य के प्रभाव के कारण हुई थी, यह ऊपर बताया जा चुका है। अतएव यह प्रत्यक्ष प्रगट है कि आरतवर्ष से ही धर्म के नाम पर हिंसा करने का प्रचार अन्य देशों में हो गया था। इसही बात की पुष्टि निम्न विवरण से भी होती है :-

(१३४)

"इस में सन्देह नहीं है कि एक समय में यह (बलिदान विधान) बहुत दूर देशों तक फैल गया था और ग्लेच्छ देश के वासियों ने भी इसको स्वीकार कर लिया था । इसी कारण से पश्चात् को यह कभी पूर्णतया बन्द नहीं हो सका : यद्यपि अधिक बुद्धिवाले मनुष्य शीघ्र इस बात को जान गए थे कि बलिदान का प्रभाव वास्तविक नहीं बरन् असत्य है और उन्होंने इस बात को निश्चित कर लिया कि रक्त का बहाना अपनाया यदि प्राणी की मुक्ति का कारण कभी नहीं हो सकता । परन्तु इस प्रथाकी जड़ें दूर तक फैल गई थीं और एकदम नष्ट नहीं हो सकती थीं । यह बहुत समय व्यतीत हो जाने के पश्चात् हुआ कि बलिदान की प्रथा के विरोध में जो लहर उठी थी उसमें इतनी शक्ति पैदा हो गई थी कि मुघार का काम कर सकें । इस निमित्त से चिन्दाश्रित यानों भावार्थ का आचार यज्ञ शास्त्रों के अर्थ बदलने के हेतु ढूँढा गया, और मुख्य जाति के बलि पशुओं के लक्षणों और उनके नामों और शुक्तिक भावों के गुप्तार्थ फ़ायम करने के लिए प्रयोग किया गया । इस प्रकार भेड़ा, बकरा, साँढ़, जो बलि पशुओं में तीन मुख्य जाति के जाँच हैं, आत्मा को कुछ बातक शक्तियों के, जिनका नाश करना आत्मिक शुद्धता की वृद्धि व मोक्ष के हेतु आवश्यक था, चिन्ह ठहराये गये । यह शुक्ति सफल हुई, क्योंकि एक ओर तो उसने यज्ञ की विधि को ईश्वरीय वाक्य की भाँति अजरिडित छोड़ा और दूसरों और बलिदान की अमानुषिक प्रथा को बन्द कर दिया और मनुष्यों के विचारों को इस विषय में सत्यमार्ग की ओर लगा दिया । परन्तु पाप के बाँज में, जो ब्रह्मचर्या था इतनी अधिक फूटकर फैलने की शक्ती थी कि वह बलिदान सिद्धान्त के भावार्थ के बदल जाने से पूर्णरूप से

नष्ट न होसकी । क्योंकि तमाम गुप्त शिक्षावाले अर्थात् अल-
ङ्कारयुक्त मतों ने, बलि के खून द्वारा स्वर्ग में जा
पहुँचने की नवीन प्रथा को स्वीकार करलिया था और वह
सहज में ही एक ऐसी रीति के छोड़ने के लिये, जिस में उनके
प्रिय भोजन अर्थात् मांस खाने की क़रीब २ साफ़ तौर से
आज्ञा थी, प्रस्तुत नहीं किये जा सके ।

“यहूदियों के मन में भी ऐसाही परिवर्तन एक समय में
हुआ जैसा कि हिन्दूधर्म में हुआ । सैमवल-१ अध्याय १५
आयत २२ में लिखा है :-

“क्या ख़ुदावन्द को सोखतनी कुरवानियों और ज़वीहों
में उतनी हो खुशी होती है जितनी कि ख़ुदावन्द को आवाज़
की सुनवाई में ? देख ! आज्ञा पालन करना बलिदान करने से
अच्छा है और सुनवा होना मेड़ों की चर्बी से ।”

“यह एक प्रचलित रीतिका प्रचल खण्डन है । शास्त्र के
भावार्थको बदलनेका प्रयत्न इस वाक्यसे स्पष्ट होजाता है :-

‘मैं तेरे घर से कोई बैल नहीं लूंगा और न तेरे बाड़े में
से चकरा.....अगर मैं भूखा होता तो तुमसे न कहता...
...क्या मैं बैलों का मांस खाऊँगा और चकरों का खून पिऊँगा ?
ईश्वर को धन्यवाद दे और अपने प्राणों को परमात्माके समक्ष
पूराकर ।’-ज़बूर ५० आयात ६-१५ ।

“जरेमिचा नवी की किताब इस विचार को और पुष्टि करती
है और इस प्रकार ईश्वरीय वाक्य बतलाती है:-

‘.....मैंने तुम्हारे पुरुषाओं को नहीं कहा, न उनको
आज्ञा दी.....भूनी हुई बलि और ज़वीहों के लिये, परन्तु
इस बात की मैंने उनको आज्ञा दी कि मेरी बात को सुनो...
और तुम उन सब रीतियों पर चलो जो कि मैंने तुमको बतलाई

हैं ताकि तुम्हारे लिये लाभदायक हो ।' (जरेमिया नवी की किताब अध्याय ७ आयत २१-२३)-----इस प्रकार इस कुरांति का प्रारम्भ हुआ । यह महान दुःखकारी और कष्टदायक है और मनुष्य को वजाय मोक्ष या पुण्य के लाभ के नर्कनामो बनाती है ।' (गरुडायणी पृष्ठ ८८-८९) यही कारण है कि आज हिन्दू लोग यह सम्यन्धो मन्त्रों का अर्थ भावार्थ में लगाते हैं एवं गरु और नरनेध को धार्मिक समझ उनका घोर विरोध करते हैं । इनके साथही श्रव अश्रवनेध भी उनमें कुराव २ बिलकुल बन्द होगया है । केवल अजमेध के वजाय कुछ मनुष्य ना समझी से देवताओं के प्रसन्नार्थ बकरे का मांस देवी-देवताओं को भेंट चढ़ाते हैं । उनके भक्त लोग उनके सामने मनाती करते हैं । रोग से मुक्ति अथवा पुत्र की प्राप्ति की वाञ्छा करते हैं और उसको पूर्ति हेतु बकरा चढ़ानेका वायदा करते हैं । शुभोदय से कहीं उसी मानता के उपरान्त आराम हो गया अथवा लड़का उत्पन्न हो गया तो यह लोग समझते हैं कि यह देवी माता की प्रसन्नता का फल है । तब वे आप भी प्रसन्न होते हैं और निरपराधी बकरे को गाजे बाजे के साथ भूषित करके देवी माता के मठ पर ले जाते हैं और वहाँ पर देवी माता के सामने उसको नहला कर और फूल चढ़ाकर तथा ब्राह्मणों से स्वर्गप्राप्त करानेवाले मन्त्रों को मारने के समय पढ़वाकर बकरे का प्राण निर्दय रीति से ले लेते हैं । यहाँ पर एक विशारद जो कवि का वचन देकर कहते हैं वह याद आता है :-

“माता पास बेदा मांगे कर बकरे का सांदा ।

अना पुत्र खिलावन चाहे पुत्र देने का काटा ।

हो दीवानो दुनियां ॥

“देखिये ! दूसरे के पुत्र को मारकर अपने पुत्र की शान्ति

चाहने वाली रत्नादी दुनियां को । यहां पर ध्यान देना उचित है कि पहिले मानतारूप कल्पना ही झूठी है, अगर मानता से देवी आयुष्य को बढ़ाती होती तो दुनियां में कोई मरता हो नहीं ! जो लोग मानता मानते हैं उनसे अगर शपथपूर्वक पूछा जाय तो वहभी अवश्य ही यह स्वीकार करेंगे कि सभी मानता हम लोगों को फलीभूत नहीं होती । कितनी दफे हजारों मानता करने पर भी पुत्रादि मरण को प्राप्त होता ही है । अतएव मानता दोनों प्रकार से व्यर्थ हो है, क्योंकि रोगी को अगर आयुष्य है तो कभी मरने वाला नहीं है, तब मानता का कोई प्रयोजन नहीं है, और यदि आयुष्य नहीं है तो वचने लवा नहीं है, तो भी मानता निष्फल है । और भी विचारिये कि यदि बकरे के लालच से देवी तुम्हारे रागों को नष्ट करेंगी तो वह तुम्हारे चाकरनों ठहरों, अथवा रिश्वत (घूस) लेने वालों हुई क्योंकि जिससे माल मिले उसका तो भला करे और जिससे न पावे उसका भला न करे । घूस खाने वाले को दुनियां में कैसा मानमर्यादा हाता है सो पाठक स्वयंही विचार कर सकते हैं ।^{१२} (अहिंसा दिग्दर्शन पृष्ठ २२-२४)

इस प्रकार हिन्दू धर्ममें किसी दृष्टिसे भी धर्म के नाम पर जोवित प्राणियों की हिंसा करना स्वीकार नहीं को गई है । जो लोग वृथा ही धर्म को आड़ लेकर प्राणियों का वध करते हैं वह अपनी आत्मा को पतित बनाने के साथ ही साथ धर्म को भी कलंकित करते हैं । प्राकृतरूप में धर्म के नाम पर कभी भी हिंसा स्वीकार नहीं को जासकती । जैसा धर्म सर्वज्ञ प्रणीत धर्म है । उसमें हिंसा का सर्वथा निषेध है और वस्तुतः प्रत्येक धर्म में यथार्थता के अनुरूप में उसका निषेध होना ही चाहिये; क्योंकि :-

“जातेव सन्मृतानामहितः हितनाम्नी ।

अहिंसैव हि संसारं भगवन्मृतमारब्धः ॥ ५० ॥

अहिंसा दुःख दावान् अष्टदेव्य घनाऽश्वरी ।

भवन्मिच्छता नामहिंसा परमोपरी ॥ ५१ ॥

—हेमचन्द्राचार्य

भावार्थ—अहिंसा सब प्राणियों की हित करने वाली माताके समान है, और अहिंसा ही संसाररूप मरु (निर्लज्ज) देश में अमृत की नाली के तुल्य है; तथा दुःख रूप दावानल को शान्त करने के लिये वर्षाकाल को मेघ पक्षि के समान है एवं भवन्मरणरूप महारोग से दुःखों जीवों के लिये परमोपधि की तरह है।

इस प्रकार हम संसार में अवश्य पशु बलिदान की सृष्टि होते देखते हैं ! वैसे प्रत्येक मत में इसका निषेध उसही प्रकार किया गया है। जिस प्रकार हिन्दू धर्म में है। यहाँ पर हम साधारणतः प्रत्येक मतके धर्मशास्त्र का उद्धरण देकर इस निषेध का दिग्दर्शन कर लेंगे; जिससे पाठक जान जायेंगे कि किसी भी महापुरुष ने अन्य जीवों के प्राण लेने से पुण्य की प्राप्ति होना स्वीकार नहीं किया है। यहूदी लोगों के धर्मशास्त्र इसका खुला विरोध करते हैं; यथा:—

“दाऊद ने अपने पैरवों के हफ्ते में जो लोग कि खुदा के नाम या पाँरों के नाम या पैरवों के नाम पर बकरी, बैल आदि की बलि करते थे यूँ कहा है कि ‘ये मेरो उम्मतवालों सुनो ! मैं कहता हूँ और ये इसरायल मैं तुझपर शहादत दूँगा—खुदा तेरा खुदा मैं ही हूँ। मैं तेरी कुरबानियाँ—बलिदानों—और तेरे चिह्नाने के नज़राने के कारण जो सदैव मेरे सामने होता है लानत करूँगा। मैं तेरे घर से बैल और तेरे बाड़े से बकरी न

लूँगा, क्योंकि जंगलके सारे जानवर और कोहिस्तानके हज़ारों जीवित प्राणी मेरे हैं। मैं पहाड़ के सारे परन्दों को जानता हूँ और जंगली चरन्द मेरे पास हैं। यदि मैं भूका हूँ तो तुम से न कहूँगा क्यों कि दुनियाँ और उसके सारे जीव मेरे हैं क्या मैं बैलों का गोشت खाऊँगा ? और वकरो का लहू पीऊँगा ?”

(जवूर अ० ५ आ० ८-१३)

“खुदावन्द कहता है कि तुम्हारे ज़िवहो (वलिदानों) की कसरत से मैं काम में मेंढों की सोझतनी कुरवानी-फरवा यल्लड़ों की चरवी नहीं चाहता। मेंढों, बैलों, वकरीयों का लहू नहीं पीता हूँ। जब तुम दुआ पर दुआ माँगोगे तो मैं न सुनूँगा। तुम्हारे हाथ तो लहू से भरे हैं।”

(जवूर अ० १ आ० ११-१५)

प्राचीन अहदनामे इज्जील की निम्नलिखित आयतें भी वलिदान का निषेध करती हैं :—

(१) “क्या प्रभू भूनी हुई वलि से अथवा यज्ञ में होमित वस्तु से खुश होता है ? या इस से कि उसको आज्ञा मानी जावे। देख कि आज्ञा मानना वलिदान से और उसकी आज्ञा को सुनना मेंढों की चरवी से उत्तम है।” (१ सेम्युएल १५:२२)।

(२) “हे प्रभू ! मेरे ओठों को खोलदे, तो मुख तेरी स्तुति वर्णन करेगा। कि तू वलिदान से खुश नहीं होता, नहीं तो मैं देता। भूनी हुई वलि में तुझे आनन्द नहीं है।”

(जवूर ५१:१५-१६)

(३) “प्रभू कहता है तुम्हारे वलिदान की अति से मुझे कौन काम ? मैं मेंढों की भूनी हुई वलिदान से और मोटे यल्लड़ों की चरवी से भरपूर हूँ और बैलों मेंढों और वकरो का

रक्त नहीं चाहता हूँ ।..... झूठे चढ़ावे मत लाओ, लोधान से मुझे नकरत है, नूतन चन्द्र और सचत और ईदों जमायत से भी । मैं ईद और अधर्म दोनों को सहन नहीं कर सकता हूँ । मेरा मन तुम्हारे नूतन चन्द्रमाओं और तुम्हारी ईदों से बलेश-मय है । वे मुझको भार के सदृश कष्टसाध्य हैं । मैं उनको सहन करने से थक गया हूँ । और जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे अपने नेत्र छुपा लूँगा । हां ! अब तुम प्रार्थना करोगे तो मैं नहीं सुनूँगा । तुम्हारे हाथ रक्त से भरे हुए हैं ।" (यशैयाह १ । ११-१५) ।

(४) "वह जो बलिदान करता है ऐसा है जैसे उसने एक मनुष्य को मार डाला । और वह जो एक नेमने को बलिदान करता है ऐसा है जैसे उसने एक कुत्ते को गरदन काट डालो हो । जो बलि चढ़ाता है ऐसा है जैसे उसने सूअर का रक्त चढ़ाया हो । हां ! उन्होंने ने अपने २ मार्ग चुन लिये हैं और उनके हृदय उनके द्वेषमय दुःकृत्यों में संलग्न हैं ।"

(यशैयाह ६६३)

(५) "मैंने दया की इच्छा (आता) को थां न कि बलिदान को और परमात्माज्ञान का इच्छुक हुआ था । भूना हुई बलिदान के स्थान पर !" (होसिया ६६) ।

(६) किस अर्थ के हेतु शेषा से लोधान और एक दूरस्थ देश से सुगन्धित ईख मेरे लिये आते हैं । तुम्हारी भूना हुई बलिदान मुझे पसन्द नहीं है और तुम्हारे यज्ञ मेरे निकट आनन्दमय नहीं हैं ।" (जैरमयाह ६ । २०) ।

(७) वे मेरे चढ़ावे के लिये मांस का बलिदान करते हैं और उसे भक्षण करते हैं । प्रभु उसको स्वीकार नहीं करता ।

अब वह उनकी घुराई स्मरण करेगा । और उनके अपराधों का
 उनको दण्ड देगा, वे मिश्र (बंधन) को पुनः जावेंगे ।”
 (होसिया = १३)

(=) “मैं तुम्हारी ईदों से घृणा करता हूँ और उनसे
 द्वेष करता हूँ और मैं तुम्हारे धार्मिक संघों की गन्ध नहीं
 सूँघूँगा ।” और यदि तुम हर प्रकार भूनी हुई बलि एवं मांस
 को मेरे लिए अर्पण करो तो मैं उनको स्वीकार न करूँगा ।
 और तुम्हारे मोटे बैलों के धन्यवाद अर्चनाओं की ओर भी
 आकर्षित नहीं होऊँगा ।” (एमोस ५ । २१-२२)

(६) अपने बलिदानों में भूनी हुई बलिओं को घुसेड़ दो
 और मांस खाओ, क्योंकि जिस दिवस मैं तुम्हारे बाप
 दादाओं को मिश्र की पृथ्वी से निकाल लाया मैंने उन्हें भूनी
 हुई बलि चढ़ाने की शिक्षा नहीं दी और न बलिदान के लिये
 कोई आज्ञा दी । बलिक मैंने केवल इतना ही कहकर उन को
 आज्ञा दी कि मेरे शब्दों के अवलोकन करने वाले हो और मैं
 तुम्हारा परमात्मा हूँगा और तुम मेरे लोग होगे । और तुम उन
 सब नियमों पर चलो जो मैं तुमको बताऊँ जिससे तुम्हारा
 भला होवे ।” (जेरेमयाह ७ । २१-२३) ।

(१०) बलिदान और चढ़ावे को तूने नहीं चाहा । तूने
 मेरे कान खोले, भूनी हुई बलि और प्राणों की बलि का तू
 इच्छुक नहीं है ।” (जवूर ४० । ६)

(११) मैं गीत गाकर परमात्मा के नाम की स्तुति करूँगा
 और धन्यवाद कर उसकी प्रशंसा करूँगा । इससे प्रभू बैल
 और बछड़े की निश्चयत जिनके सींग और खुर होते हैं, विशेष
 आनंदित होगा ।” (जवूर ६६ । ३०-३१) ।

(१२) “परमात्मा का (यथार्थ) बलिदान मानकी मार्जना

है। हे परमात्मा तू एक पवित्र ओर त्रयीभूत हृदय को घृणा को दृष्टि से नहीं देखेगा।” (जबूर ५१।७९)।

(१३) “मैं क्या लेकर प्रभू के समक्ष में आऊँ और परमोत्कृष्ट ईश्वरके आगे क्यों दण्डवत करूँ। क्या मूनी हुई बलियों और एक वर्ष के बड़ों को लेकर इसके आगे आऊँ ? क्या प्रभू सहस्रों नेहों से ब तेल की दससहस्र नदियों से प्रसन्न होगा ? क्या मैं अपने पहलौटी के पुत्र को अपने पापों के बदले में दूँ, अपने शरीर के फल को अपनी आत्मा के अपराधों के हेतु में दे दूँ ? “हे मनुष्य ! उसने तुझ को यह दिखाया है जो कुछ कि भला है। और प्रभू तुझ से और क्या चाहता है इसके अतिरिक्त कि तू न्याय करे और दयार्द्र चित्त हो प्रेम रखे और अपने परमात्मा के साथ नम्रता से चले।”

(माइकाह ६। ६-८)

“यह स्वयं इब्जील के प्राचीन अहदनामे की आयतें हैं और इनके पढ़ने के पश्चान् मन में इस विषय में संशय नहीं रहता है कि बलिदान सम्यन्धी आज्ञाओं का शब्दार्थ लगाने से भारी भ्रम उत्पन्न हुआ है। कारण कि यह आज्ञायें कभी भी शब्दार्थ रूप में नहीं लिखी गई थीं। नूतन अहदनामे में इस अभागो भ्रम को दूर किया गया है। “मैं दया का इच्छुक हूँ न कि बलिदान का।” (मत्ती ९। १३) यह नवीन इब्जील का प्रेम सूत्र है।” * इस प्रकार ईसाइयों की बाइबिल में धर्म के नाम पर प्राणी हिंसा की प्रथा के लिये कोई ईश्वरीय आदेश उपलब्ध नहीं है। ‘हावील’ और ‘काइन’ के बलिदानों का जो उसमें उल्लेख है उनको शब्दार्थ में नहीं लेना चाहिये। इस विषय में एक विद्वान का निम्न कथन विशेष दृष्टव्य है :-

“इस में कुछ सन्देह नहीं रहजाता कि जब मूसा ने बलिदान का आदेश किया तब उसका तात्पर्य निस्सहाय, निरपराध प्राणियों की हिंसा से नहीं था; क्योंकि यदि ऐसा होता तो ऊपर उद्धृत किये गए धृष्ट और नफरत से पूर्ण ईश्वरीय वचन निरर्थक होते। और फिर यह भी नहीं कहा जाता कि ‘तुम अपने भुने हुए पशुओं को अपनी भेंटों में घुसेड़ दो और मांस भक्षण करो क्योंकि मैंने तुम्हारे वापदादों से यह नहीं कहा था और न उन्हें उस दिन, जिस दिन मैं मिश्र से निकाल लाया था, पशुओं को भूनकर बलिदान करने की आज्ञा दी थी-इत्यादि।’ (जरभिया ७-२१। २३) इन प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि जिन वाक्य समूहों में बलिदान को आज्ञा का आभास होता है उनके भावार्थ को हमें समझना चाहिये। निस्सन्देह यह प्रतिपादन करना, और वह भी स्वयं अपने ईश्वर की आज्ञा के विपरीत, कि परमात्मा पशुओं के मांस और रुधिर में रुचि रखता है और उनके समक्ष करने में आनन्दित होता है, बहुत घटिया सिद्धान्त (Theology) है। आधुनिक विद्वानों की अपेक्षा डेविड ने इस मर्म को अच्छी तरह समझा। अपने ईश्वर को मुख्रातिव होकर वह गायन करता है:—

‘यज्ञ और बलिदान की तूने इच्छा नहीं की। मेरे कानों को तूने जोल दिया है; और भुनी बलि और पाप की भेंट को तूने नहीं मँगा।’ (जबूर ४०६)

“इज्जाल के नवीन अहदनामे में बलिदान का भाव बिल्कुल बदल जाता है। यस् कहता है कि ‘मुझे दया चाहिये न कि बलिदान।’ (मिती की इज्जाल ६-१३ व १२-७) तिस पर यह विदित होगा कि बलिदान के लिये जो पशु लिये जाते हैं वह आमतौर से ऊँट व मँढा बबकरा हैं। अब यदि हम यह बात

समझ सकते हैं कि प्राचीन समय में लोगों ने राशि चक्र और मनुष्य के अङ्गों में एक प्रकार का सादृश्यता कायम की थी और राशियों के चिन्हों का अपने सिद्धान्त को अनभिन्न लोगों से छिपाने के हेतु प्रयोग किया था, तो उन वाक्यों का जो बाह्य स्थूल भाव में निरपराध पशुओं का घात के कारण बन गई हैं, अर्थ लगाना कठिन न होगा। राशियों के चिन्हों में से तीन हमारे लिये बहुत आवश्यक हैं, क्योंकि उनके चिन्ह वही तीन पशु हैं जो बलि के लिये बहुधा चुने जाते हैं; यद्यपि पश्चात् बलि-सूची में और पशुओं सम्मिलित कर दिये गए हैं। यह तीन मेघ (मँदा), वृष (बैल), मकर (बकरा) हैं। बराहमिहिर का बृहदज्जातक नामी पुस्तक में यह लिखा है कि 'राशियों का प्रत्येक चिन्ह मनुष्य शरीर के किसी भाग-विशेष का बोधक है, जैसे 'मेघ' शिर से, वृष मुख से....मकर जानु (घुटनों) से सूचित किया जाता है।' (सैक्रेड बुक्स आफ दि हिन्दूज जिल्द १२ पृष्ठ ६-७) यहां हमने शरीर के अन्य अङ्गों का वर्णन छोड़ दिया है क्योंकि हमें यहां उनसे प्रयोजन नहीं है। संस्कृत भाषा के मेघ, वृष और मकर पक्षी-परजि, दोरस और प्राकोर्नस हैं। इस प्रकार मँदा, बैल और बकरा भी शारीरिक सृष्टि अर्थात् मनुष्य के जिस्म के तीन मुख्य अङ्गों के जो गुप्त वादियों के कथनानुसार बाह्य सृष्टि का नमूना है, सूचक हैं।

“अब चूंकि हमें स्वयं जहोवा का प्रमाण इस विषय पर उपलब्ध है कि वह मुनी भेटों व बलिदान का इच्छुक नहीं है (जरेमिया ७-२२), इसलिये हमें यह खोज करना चाहिये कि पैगम्बरों के बलिदान सम्बन्धी उपदेश का यथार्थ भाव क्या था, क्योंकि यह यात तो निस्सन्देह है कि उन्होंने किसी न किसी प्रकार के बलिदान की आज्ञा अवश्य दी है। आइये देखें,

कि देवी आज्ञाओं और वाक्यों से इस विषय पर कितना प्रकाश पड़ता है। इसके लिये हम यहां कुछ देवी आज्ञायें उद्धृत करते हैं :-

“परन्तु मैंने उन्हें यह आज्ञा दी कि मेरी बात मानो और मैं तुम्हारा खुदा हूंगा.....और तुम उन मार्गों पर चलो, जो कि मैंने तुम्हारे लिये बतलाये हैं ताकि तुम्हारे लिए अच्छा हो।”

(जरेमिया ७-२३)

‘मुझे दया चाहिये न कि बलिदान। मैं आहुतियों की अपेक्षा ईश्वरीय ज्ञानको अधिक चाहता हूं।’ (होसिया ६-६) गीतकार डेविड कहता है :-

‘मैं ईश्वर के नाम की प्रशंसा गाऊंगा और धन्यवादों से उसकी कीर्ति बढ़ाऊंगा। इससे ईश्वर, ऐसे बेल या सांड की अपेक्षा जिसके अङ्ग और खुर हैं अधिक प्रसन्न होगा।’

(ज़बूर ६६-३०, ३१)

‘परमात्माका बलिदान विनीत हृदय है। हे ईश्वर! तू एक मानरहित, पश्चातापपूर्ण हृदय से घृणा न करेगा।’

(ज़बूर ५१-१७)

“सींग और खुरवाला बैल स्वीकार नहीं है परन्तु घेसींग और खुरवाले की इच्छा है अर्थात् मान कपायको नष्ट करना है। परमात्माके समस्त धमरुडकी गरदन भुकानी है। प्रोवर्ब्स की पुस्तक में कहागया है :-

‘यज्ञ की अपेक्षा न्याय और विवेक से कार्य करना ईश्वर को अधिक ग्राह्य है।’

(२१-३)

“इसी भाव को ईसामसीह ने और भी अधिक प्राबल्य के साथ कहा है :-

‘उसे पूर्ण हृदय से, पूर्ण विवेक से, पूर्ण आत्मा से वं पूर्ण

शक्ति से न्यार करना व अपने पड़ोसों से आत्मवत्प्रेम करना, यह समस्त भुनों में और बलिदानों से बढ़कर है।

(मकैस की इज्जत १२-२३)

“अन्त में पौलस रसूल ने कुछ भी गुप्त न रखकर अपने रोम निवासियों के संदेश में बहुत समय का छिपा हुआ मर्म खोल दिया है। यह लिखवा है :-

‘इसलिये हे भाइयो, मैं तुमसे परमात्मा की दयाओं के नाम पर विनय करता हूँ कि तुम अपने ही शरीरों का, सच्चा, पवित्र और स्वीकृत होने योग्य बलिदान करो। यह तुम्हारी सच्ची सेवा है।’

(कर्मों का खत १२-१)

“जिस प्रकार कि प्राचीन ज्योतिष में ‘मेघ’ ‘वृष’ और ‘मकर’ काल पुरुष के मस्तक, मुख और जोड़ु के द्योतक हैं। उसी प्रकार वे संकेतचिह्न में अहंकार शक्ति के मद और कामवासना के भी द्योतक हैं। अतः नीच अहंकार-भाव, अभिमान और कामवासना के बलिदान का ही आदेश पैगम्बरों ने किया है, न कि दयामय ईश्वर के नाम पर हुनन किये गये जांचधारियों के मृत व मरणोन्मुख शरीरों के बलिदान का। परमात्मा उसी से प्रसन्न होता है जो अपने शरीर का जोचित बलिदान देता है। एक विनाश हृदय जिसमें से अभिमान व कामवासना का समस्त लेश दूर कर दिया गया है एक ऐसा

* कुपन शरीर अध्याय २२ में लिखा है कि:-

“बलिदान के अंत हमने तु हारे लिये ईश्वर की आज्ञा पालने के चिन्ह बनाये हैं-उनका मांस ईश्वर का स्वीकार नहीं होता है और न उनका रविर, परन्तु तुम्हारी नेकी इसकी स्वीकार है।”

* परमात्मा से भाव अन्तरात्मा की कृष्ट सामाजिक अवस्था से है।

बलिदान है जो परमात्मा तत्काल स्वीकार करता है ! पर इस घात का ध्यान रखना चाहिये कि यह सब दम्भ भाव से न किया जाय । जब भक्त अपने बहिरात्मा को मस्तक नवाकर गर्दन झुकाकर घुटनों के बल बैठकर (अर्थात् नम्रता पूर्वक) अर्पण करदेता है तब यह बलिदान किसी प्रकार अस्वीकृत नहीं हो सकता, और इसके उपहार स्वरूप बलिकर्ता को शाश्वत-जीवन प्रदान होता है ।

“पेसा क्यों होता है, यह बड़ी सुलभता से समझ में आ सकता है । अहंकार से भरोहुई आत्मा अपने को बहुत से अभिलाषा रूपी बन्धनों से जकड़ लेती है और उन बन्धनों की सख्ती के कारण नाना प्रकार के दुःख भोगती है । और सब से बड़ा आश्चर्य इस घात का है कि वह वेदना से चिह्नाती और कराहती तो अवश्य है पर उसका अहंकार किञ्चित भी नहीं घटता, उद्वेग बढ़ता ही जाता है और कषाय और विषय वासनाओं व अज्ञान की रस्सियाँ उसके अङ्ग में अधिकतर गड़ती जाती हैं । सहस्रों जीव ऐसी ही अवस्था में उत्पन्न होते और उसी में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं । पर अपनी कराल वेदना का कारण जानने की परवाह ही नहीं करते ! गो कि इसका प्रति विधान थोड़ा सा विवेक करने से सुलभ होजाता है । बन्धन की रस्सियाँ इस कारण से अधिक गड़ती हैं कि हमारा अन्तरङ्ग फूल गया है । इसका कारण ‘अहंकार’ है । क्या हमें अब भी इसके प्रति विधान के बतलाने की आवश्यकता है ? विचारवातों के लिये वह स्पष्ट है । अहङ्कार का थोड़ा सा गुरुर निकाल डालो तो तत्क्षण आराम मिलेगा ; इसको विलकुल नष्ट करदो तो रोग जाता रहेगा । इसी कारण श्री शङ्कराचार्य ने अपने किसी लेख में कहा है कि स्वान्म-

अशुभ की समाधि से कुछ क्षण में ही सैकड़ों वर्षों के पाप नष्ट होजाते हैं। मानलो कि हम एक दो मील लम्बी रस्सी किसी मशक की भांति फूले हुये पदार्थ पर कसकर बांध दें और फिर उसे जल्दीसे जल्दी खोल देनेका प्रयत्न करें तो इसकी दो युक्तियां हैं, एक तो यह कि बन्धनों को एक एक करके निकालें ; जिसमें समय बहुत लगेगा। पर दूसरी युक्ति बहुत शोघता की यह है कि उस फूलेहुये पदार्थ के भीतर से वायु निकाल दी जाय, जिस से कि सारे बन्धन स्वयं ही एक दम अलग गिर पड़ें। यही हाल पापों का है जो अशुभ कर्मों के समूह रूप आत्मा पर इकट्ठे होगये हैं। एक फूले हुये पदार्थ और आत्मा में अन्तर केवल इतना ही है कि पदार्थ तो बाह्य हवा से भरा हुआ है और आत्मा स्वयं अपने आत्माभिमान ही से फूला हुआ है, क्योंकि अहङ्कार का भाव ही अभिमान है। अशुभ कर्म आत्मा को 'अहम्' और 'मम' भावरूपी रस्सियों के बन्धन में डाल देते हैं और ज्यों २ उसकी चेतना में 'मेरे' और 'तेरे' भाव की वृद्धि होती जाती है त्यों २ आत्मा अधिक २ कष्ट पाता है। परन्तु परमात्मा मानो उसका त्रिपक्ष में सहायक होने को तत्पर है लेकिन विद्वान बलिदान के वह कुछ कर नहीं सकता है। मूर्ख लोग इसके लिये बेज्ञान जानवरों का बलिदान बताते हैं। परन्तु अन्तरङ्ग में निवास करनेवाला परमात्मा पशु-घात का इच्छुक नहीं है, क्योंकि इससे तो वे दर्दी के कारण अशुभ कर्मों की रस्सियां और भी कल जाती हैं। अतः केवल बलिदान जो ईश्वर को स्वीकृत होता है वह कदिरामा के मस्तक, गर्दन और जानुओं का है जिसको प्राचीन समयके मनुष्यों ने 'मेघ' 'वृष' और 'मकर' के रूपमें दर्शाया है।

नोट-इससे पूर्व की दूसरी शताब्दि अथवा उससे पहले

समय की (आज से करीब सवा दो हजार वर्ष पहिले की)
 "The Letter of Aristleas" नामक पुस्तक में इन
 पशुओं का अलंकृत भाषा में क्या भाव था यह स्पष्ट लिखा है।
 "हलाल" और "हराम" जो जानवर माने गए हैं वह शरीरकी
 अपेक्षा नहीं, बल्कि आत्मान्ति के लिहाजसे माने गए थे, यह
 इसके विवरण से स्पष्ट है। उसके अंग्रेजी अनुवाद के निम्न
 भाव यही प्रमाणित करते हैं:-

"जितने भी यह रूपान्तर-विधान किए गए हैं यह
 सब धर्म के एवं पवित्र ध्यान के बढ़ाने और चारित्र्य को
 विद्युद्ध बनाने के लिए हैं। क्योंकि जितने भी पक्षी हैं, जिन
 को हम 'हलाल' मानते हैं, वे सब पालतू और सफ आदतों के लिए
 विख्यात हैं। और वे अपनी बसर गेहूं व दालों पर करते हैं।
 ...परन्तु "हराम" (मना किए हुए) पक्षियों के छूने से तू
 जानेगा कि वे वहशो और मांसभक्षी हैं और अपनी शक्ति को
 अपनी जाति के श्रेष्ठ पक्षियों का सताने एवं ऊपर बताए हुए
 पालतू पक्षियों पर हमला करके खाजाने में खर्च करते हैं। वे
 इन्हीं पर हमला नहीं करते बल्कि भेदों और बकरी के बच्चों
 को उठा लेजाते हैं और मृत एवं जोचित मनुष्यों के शरीरों को
 हलाक करते हैं। इन प्राणियों द्वारा.....जिनको उसने नापाक
 कहा है, धर्म संस्थापक (Law-giver) ने यह संकेत किया
 है कि वह जिनके लिए धर्म-नियमों का विधान हुआ है, अपने
 हृदयों में धर्म का अभ्यास करें और अपनी शक्ति में विश्वास
 रखकर दूसरों को सतायें नहीं, न किसी की कोई चीज छेड़ें,
 बल्कि अपने जीवनों को धार्मिक नियमों के अनुकूल बनायें।
 .....तब उसने इन सब नियमों को अर्थात् इनमें से एवं श्रेष्ठ
 प्राणियों मेंसे कौन से हमारे लिए जायज हैं-अलंकार रूप में

बतलाया। क्योंकि खुरों का अलग करना और पंजों को विभाजित करना इस बातके द्यौतक हैं कि हमारे प्रत्येक दैनिक कार्यों में कौनसा धर्मानुकूल था और कौनसा नहीं अर्थात् इस बात के भेद विवेक्षा का।.....चूहे प्रत्येक वस्तु को अपने भोजन के लिए ही नहीं बल्कि वैसे ही कुतरते और खराब करते हैं कि वह मनुष्य के किसी मतलब की नहीं रहती। और छछुंदर जाति अपने लिए खास है, क्योंकि उपरोक्त आदत के अलावा उसको एक खासंचित है जो उस को नापाक बना देती है यानी वह कानों द्वारा गर्भ धारण करती है और मुँह से बच्चे जनती है। और इसी लिए इस तरह की आदत मनुष्य के लिए खराब है अर्थात् जब कभी वे उन वस्तुओं को अपने भाषण द्वारा प्रकट करते हैं जिनको उन्होंने ने कानों द्वारा धारण किया है और दूसरों को पापकर्म में लगाते हैं, तो वे गहरी अपवित्रताके अपराधी हैं और उन्होंने ने अपनी अधार्मिकता से अपने को बुरी तरह खान लिया है। और तुम्हारा राजा, जैसे कि हमें बतलाया गया है, न्यायतः उन्हें प्राण दण्ड देता है।.....इस लिए अब जो कुछ मांस और पशुओं के प्रति कहा गया है उसका मतलब धर्म से और मनुष्य के आपसी धार्मिक व्यवहार से है।”

(Thackeray's English Translation pp. 53-57
quoted in the supplement of the Confluence of
Opposites p.2.

इससे स्पष्ट और अधिक विवेचन क्या हो सकता है। प्राचीन मत-प्रवर्तकों ने अलंकृत भाषा में आत्मवाद की शिक्षा दी थी, यह प्राचीन वक्तव्य से स्पष्ट है। इस लिए धार्मिक ग्रंथों के ऐसे विवेचनों को शब्दार्थ में गृहण करी हिंसा को

अपनाना सर्वथा अनुचित हैं। मतं प्रवर्तकों का भाव हिंसा जनित अधार्मिकता फैलाने का नहीं था, विवेकवान पुरुष इस बातको उपरोक्त उद्धरण से हृदयङ्गम कर लेंगे और जो हठी हैं उनके प्रति कुछ कहना ही वृथा है। वह जानबूझ कर अपनी आत्मा को दुःख की मंठि में डाल रहे हैं।

हम आशा करते हैं कि यह व्याख्या उस अनिवार्य और हानिकारक हिंसा के, जो धार्मिक त्योहारों के अवसरों पर दयालु ईश्वर के नाम पर की जाती है बन्द कराने को यथेष्ट होगी। यहूदी और मुसलमान भाइयों से हम अनुरोध करते हैं कि वे अपने धार्मिक ग्रन्थों 'बाइबिल' और 'कुरान' की ईश्वरीय आज्ञाओं के सत्यभाव को ढूँढ़ें। उन हिन्दू भाइयों से भी, जो इस अमानुषिक कर्म में प्रवृत्त होते हैं, हमारी प्रार्थना है कि वे भी अपने धार्मिक ग्रन्थों का मनन करें जिनमें यथार्थ में हिंसा यज्ञ को कहीं भी शिक्षा नहीं दी गई है। जिन प्राचीन ऋषियों को विचार शृंखला ऐसी शुद्ध और सूक्ष्म थी कि वे आदि ही में प्रश्न करते हैं 'कस्मै देवाय हविषा विधेम' अर्थात् हम किस देवता को अर्घ्य से पूजा करें, और उत्तर पाते हैं कि जो सर्व जीवों के हृदयों में व्याप्त है-वे ऋषी हम पूजते हैं ऐसे परमात्मा के लिये किसी पशुयज्ञ का कैसे उपदेश दे सकते हैं? और यह क्योंकर सम्भव था कि वे एक ओर तो इतने कठिन त्याग का उपदेश देते कि 'अहङ्कार' को पूर्णतया नष्ट कर दो और दूसरी ओर उसी 'अहङ्कार' की पुष्टि के लिये मांस और रुधिर का बलिदान बताते? स्पष्ट शब्दों में स्वयम् 'वेद' ही याज्ञिक और यज्ञकी अपृथक्ता बतलाते हैं। निम्न लिखित वाक्य इस विषय के (और भी) प्रमाण हैं :-

१ 'स्वयं याज्ञिक ही बलि है। क्योंकि वह (यज्ञ या बलि) ..

स्वयं याज्ञिक को स्वर्ग ले जाता है ।' (तैत्र० ब्रा० ३-१२.४.३)

२ 'स्वयं याज्ञिक ही पशु है ।' (शं० प० ब्रा० ११-१.८.३)

३ 'पशु ही अन्त में स्वयं याज्ञिक है ।' (तैत्र० ब्रा० २-२.८.२)

४ 'याज्ञिक ही ययार्थ में बलि है ।' (तैत्र० ब्रा० १-२.८)

“अतः स्पष्ट है कि जिन घमों को हमने यहां परोहा को है वे सब इस विषय पर एकमत हैं कि जिस बलिदान का आदेश दिया गया है उसका बलिदान करनेवाले के अपने हो अधमात्मत्व के बलिदान से अभिप्राय है ; वेचारे निरपराध पशुओं के बलिदान से नहीं। इसलिये हमें...ऐसे बलिदान देने चाहिये जो...रुचिकर और ग्राह्य हों और ईश्वर के पवित्र नाम पर निरपराध जीवों का रुधिर बहाने से परहेज करना चाहिये । 'सींग' और 'खुर' वाले 'वृष' के स्थान में हमें यज्ञ को वेदोपर 'सींग' और 'खुर' रहित 'वृष' का, अर्थात् स्वयं याज्ञिक को गर्दन का ही जो 'मद' और 'अहङ्कार' का चिन्ह है बलि चढ़ाना चाहिये । मेघ और मकर जो अवतक भ्रमसे इस नाम के जीवधारों समझे गये थे अब स्वयं याज्ञिक के अहं बुद्धि और काम वासना सिद्ध होते हैं । यज्ञ के चिन्हवार सम्बन्धी व्याख्या के धारे में अब हमें केवल यह कहना है कि प्रकृति के अन्य पदार्थों के समान काल पुरुष में भी पौजोदित्व (Positive=बलवर्धक) और नेगेटिव (Negative=निर्वलकारक) अंश होते हैं (देखो बृहज्जातकार) अतः जो चार प्रवृत्तियां चार पशुओं 'सिंह' 'मेघ' 'वृष' और 'मकर' द्वारा सूचित की गई हैं उनमें से सतरूप Positive केवल एकनिर्मयता ही है जिसका बोधक सिंह है । क्यों कि बलिदान का ध्येय अपने स्वामाविक परमात्म-पन को प्रकट करना है । इसलिये केवल उन्हीं वृत्तियों का जो घातनीय Negative बतलाई गई है अर्थात् जो आत्मिक निर्वलता के

कारण हैं बलिदान करना चाहिये । इसी कारण पुराने ऋषियों ने 'मेघ' 'वृष' और 'मकर' को जो 'असत' अर्थात् दौर्बल्योत्पादक प्रवृत्तियों के बोधक हैं—परमात्म तत्व को प्रसन्न (प्रगट) करने के हेतु बलिदान करने के लिये चुना था ।” +

इस ही प्रकार के बलिदान का विधान म० बुद्ध ने किया था । उन्होंने एक स्थल पर कहा है जिसका भाव यह है कि :-

“जब मनुष्य पञ्च व्रतों—हिंसा, भूँठ, कुशोल, चोरी और सुरापान इन सर्व के त्याग का पालन हृदय से करता है तो वही उसका यज्ञ बलिदान है । यह बड़े समारोह, अतुल दान आदि से कहीं उत्तम है । दूसरे शब्दों में दौर्बल्योत्पादक अशुभ प्रवृत्तियों का निरोध ही सच्चा यज्ञ है ।” यह म० बुद्ध ने बतलाया था और रक्त मांसाशक्त यज्ञों की घोर निन्दा की थी; यथा :-

“यज्ञों के लिये बड़ी सभा एकत्रित करते हैं, वह अज्ञानवश ही करते हैं । देवताओं की सन्तुष्टि के निमित्त होने वाले यज्ञों का अन्त करने के लिये यथार्थ धर्म को छोड़ दो । जो पुराय कमाने को जीव मारता हो उसके हृदय में दया कहाँ होगी ? यदि यज्ञों का फल शाश्वत भो होता हो तो भी उनमें प्राणी-वध अनुचित है । तिस पर उन का फल तो क्षणिक स्वर्ग सुख है तो फिर क्या इस क्षणिक सुख के लिये जीवित प्राणी का वध पूजा के नाम पर करना चाहिये ?” सारांशतः प्रगट है कि बौद्ध भी यज्ञ में हिंसा करना बुरा बतलाते हैं । पारसियों के मत में भी यज्ञ बलि के नाम पर

जोचित प्राणी को हिंसा करना आयज़ नहीं बतलायी गयी है ।
उनके शायस्त-ला-शायस्त (११।५) में लिखा है कि :—

“ऐसे भी लोग हुये हैं जिन्होंने रक्षा का उल्लेख किया है और ऐसे भी कि जिन्होंने मांस बलिदान का । जिस किसीने रक्षा का उल्लेख किया है वह ऐसा है कि जिसने उत्तम कहा है और जिस किसी ने मांस बलिदान के विषय में कहा है वह ऐसा है जिसने प्रत्येक बात प्रशंसनीय नहीं कहा है ।”

(से० बु० ई० भाग ५ पृ० ३३७-३३८)

इसी ग्रंथ में अगाड़ी कहा है कि (अ० १०-१२४ से० बु० ई० भाग ५ पृ० ३३२) “नियम यह है कि मांस द्वारा जबकि उसमें से दुर्गन्ध वा सड़ायन्द् न भी निकल रही हो प्रार्थना व याचना नहीं करना चाहिये ।”

इस्लाम धर्म के विषय में पहिले जो करान शरीफ को आयत उद्धृत की गई है उससे साफ प्रकट है कि उस में भी पशु बलिदान स्वीकृत नहीं है । हज़रत मुहम्मद उसको यथार्थता से वाकिफ हैं; परन्तु अपने सजातीय लोगों के क्रोध को यत्नाने के लिये उसने इन्द्रिय निग्रह-रूपी कुरबानों का उल्लेख उसी गुप्त ढंग में अलंकृत भाषा में किया है । परन्तु दुःख है, जिस प्रकार ईसामख़ाह को गुप्त शिक्षा का प्रभाव यहूदियों पर नहीं पड़ा, उसी प्रकार हज़रत मुहम्मद को अलंकृत गूढ़ वाणी अरबशासियों के हृदयों को नहीं पलट सकी । यह उनके दुष्कर्मों का ही प्रभाव समझिये । क्योंकि कुरानशरीफ में एक जगह स्पष्टतः पशु बलिदानका निषेध किया है । इस आयत का अनुवाद मिर्ज़ा अब्दुल फज़ी ने Koran Tr. Pt. II pp. 895 में ऐसा ही किया है जिसका भाव यह है कि “किसी हालत

मैं भी उनका मांस अथवा रंधिर परमात्मा तक नहीं पहुँचेगा । केवल उनकी नेकी ही उस तक पहुँचेगी । इत्यादि विवरण पशु बलिदान की इजाजत नहीं देता ! अथच 'मशकुवहशराफ' में भी यही बात कही गई है कि 'हज़रत पैगम्बर इसलाम ने उन लोगों को जो जानवरों के सामने उनकी जिन्स को ज़िबह करते थे निहायत ख़फा होकर कहा कि ऐसा जुर्म मत करो । जब दूसरे जानदार अपने साथी को ज़िबह होते देखेंगे वो अपने दिलों में किस कदर ख़ौफ़ खायेंगे । और कैसा सदमा उनके दिल पर पहुँचेगा ।' तोफिर जहाँ मुस्लिम धर्म में गऊ-कुशी व अन्य कुरबानो जायज़ की गई हैं वहाँ उनका रहस्य क्या है ? तुलनात्मक धर्म निर्णय के ग्रन्थान् विद्वान् मि० चम्पतराय जी उसका खुलासा अपनी 'गऊवाणी' नामक पुस्तक में निम्न प्रकार करते हैं :-

“यहाँ यही शब्द बताये जाते हैं जो मुहम्मद साहब ने कहे थे :—

‘और जब मूसा ने अपने लोगों से कहा कि अल्लाह आज्ञा देता है कि तुम एक गऊ बलि चढ़ाओ । तो उन्होंने ने कहा कि क्या तुम हम से ठोली करते हो ?’

‘मूसा ने कहा कि खुदाकी पनाह ! कि मैं मूर्ख बन जाऊँ ।’

उन्होंने ने कहा हमारे लिये अपने परमात्मा से पूछ कि वह हमारे लिये वर्णन करे कि वह क्या (वस्तु) है ?

‘मूसा ने कहा कि वह कहता है कि वह एक गऊ है जो न बूढ़ी है न बछिया है, उन दोनों में बीचकी अवस्था की है । अस्तु करो वह तुम जिसकी तुमको आज्ञा दी जाती है ।’

‘उन्होंने ने कहा कि तू अपने प्रभू से हमारे लिए प्रश्न कर’

कि वह कहे कि उसका वर्ण लाल है—अति लाल है। दर्शकोंके चित्त को उसका वर्ण प्रसन्न करता है।’

‘वे बोले कि दर्याकू करो हमारे लिये अपने प्रभू से कि वह हमारे लिए वर्णन करे कि वह क्या (वस्तु) है? कारण कि गरुड़ हमारे निकट सब समान हैं और हम यदि खुदाने चाहा तो अवश्य पथप्रदर्शन पावेंगे।’

‘मूसा ने उत्तर दिया कि वह कहता है कि वह एक गरुड़ है जो न पृथ्वी जोतने के लिये निकाला गई है, न खेत सींचने के लिये। वह नोरोग (पूर्ण) है, उसमें कोई दोष नहीं है।’

उन्होंने कहा अब तुम ठोक पत्ता लाये। तब उन्होंने उस को बलि चढ़ाया, यद्यपि वह ऐसा न करने के निकट थे।

‘और जब तुमने एक मनुष्य (आत्मा)-को हत्याकी।’

‘और उसकी वाचत आपस में वाद विवाद किया।’

‘अब्लाह ने उसको प्रकट किया जिस को तुमने छिपाया था; कारण कि इनने कहा कि मृत शरीर को बलि दी हुई गाय के भाग से छुआओ।’

‘ऐसे ईश्वरने मृतक को जीवित किया।’

‘और अपना चिन्ह दिखाता है।’

‘शायद कि तुम समझो।’

“लाल बछिया के बलिदान (कुरबानी) की यह कथा है। और यह वास्तव में एक अद्भुत वर्णन है, जो उच्च सोमा का प्रवाण रहस्यमयव निपुण है। इसमें मूसा और यहूदी लोगों का वार्तालाप दिखाया है। मूसा यहूदियोंका पेशवा और पथ-प्रदर्शक था। अब्लाह की ओर से मूसाने यहूदियों से कहा कि उसकी आज्ञा है कि तुम गरुड़ बलि चढ़ाओ। अब देखिये यहूदियों का उत्तर कितना विचित्र है। वह मूसा और अब्लाह

दोनों से विश हैं और स्थूलरूप में उनके शास्त्रों में भी पशु-बलिदानका वर्णन है और यही विश्वास आजकल भी यहूदी, मुसलमान, ईसाई तीनों का है कि वह लोग वास्तव में शास्त्रीय आज्ञा के अनुसार पशुबलिदान करते थे, इस पर भी जब मूसा ने उनको कहा कि अल्लाह की आज्ञा है कि गाय को बलि करो तो उन्होंने मूसा से कहा :-

‘क्या तुम हमसे ठठोली करते हो’

“इसका भाव यही है कि ये मूसा ! तू जो गाय की बलि का संदेश लाया है तो अल्लाह जिसके लिये तू बलि मांगता है वह तो प्राणियों का रक्षक दयालु परमात्मा है । वह पशुबध कैसे चाहेगा ? क्या आज तू ठठोली करने बैठा है ? फिर मूसा ने कहा कि खुदा की पनाह कि मैं मूर्ख बन जाऊँ । इसका भाव यह है कि मैं हँसी नहीं करता हूँ और न मुझे मूर्ख समझो, बल्कि बुद्धिमत्ता द्वारा मेरे कथन का भाव ग्रहण करो । तिस पर भी यहूदियों ने उसके कथन को शब्दार्थ में ग्रहण नहीं किया वरन् उससे यही कहा कि ‘हमारे’ लिये अपने परमात्मा से पूछ कि वह बताये कि वह क्या वस्तु है, जिसकी बलि को आज्ञा हुई है ?’ अब मूसा और यहूदियों के उत्तर प्रति-उत्तर द्वारा पहली का भाव खुलता है । वह गऊ कैसी है यह मूसा बताता है कि-वह बूढ़ी नहीं है न वह बंछिया है बल्कि बीच की अवस्था की है । अब यहूदियों ने फिर पूछा कि उस को रङ्ग कैसा है ? मूसा ने बताया कि उसका वर्ण अति लाल (शब्दार्थ में पीला) है, दर्शकों के चित्त को उसका वर्ण प्रसन्न करता है । फिर अब भी यहूदी पूछते हैं कि वह क्या वस्तु है ? कारण कि गऊँ सब एक समान हैं अर्थात् साधारण गऊ से

तो तुम्हारा मतलब है नहीं तो फिर कौन असाधारण गऊ है, जिसको बलि बताने हो ! अब मूसा फिर और विवेचना करता है उस विवेचना द्वारा साधारण गऊ जातिका सम्पूर्ण निषेध कर देता है । जिस गऊ की आवश्यकता है वह गऊ है जो न पृथ्वी जोतने के लिये निकाली गई है, न खेत सींचने के लिये । गऊ जाति के जितने रोग होते हैं उन सब से वह निरोग है । उस में कोई दोष नहीं है । अब इतनी वार्तालाप होने पर वक्ता व श्रोताओं का पारस्परिक भ्रम मिटा, तब यहूदियों ने कहा कि अब तुम ठोक पता लाये अर्थात् अब पहेलों का अर्थ खुला । अब उन्होंने मूसा को बुद्धि का सराहना की । तब बलिदान किया गया । यहाँ भी वक्ता ने इस बात को उचित समझा है कि बलिदान के अर्थ को सांमित करे ताकि साधारण भाष में उसको मूर्ख मनुष्य न समझ बैठें । इसलिये उसने यह अति-आवश्यक शब्द यहाँ पर लगा दिये कि 'यद्यपि वह ऐसा न करने के निकट थे' कुल का कुल जुमला इस भांति है :-

‘तब उन्होंने उसको बलि चढ़ाया, यद्यपि वह ऐसा न करने के निकट थे ।’

“यह बड़ी विचित्र बात है कि बलि चढ़ाया भी, और यद्यपि वह ऐसा न करने के निकट थे । यह दोनों बातें कैसी ? इसका समाधान इस प्रकार है कि किसी दूसरे के प्राण घात में तो आसानी और वेर का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है । परन्तु जब अपने ही अग्रमात्मा का बलिदान किसी को करना होता है तो अलवचः दिक्कत पड़ती है । एक भी वस्तु के लिये किसी मनुष्य से कहा जाय कि इस पदार्थ का त्याग कर दो तो देखो कितनी कठिनाई उसे प्रतीत होती है । और धर्म के मार्ग

पर समस्त इच्छाओं वाञ्छाओं के पुञ्ज को नष्ट करना पड़ता है। इसलिये यहाँ कुरान के वाक्य में वह शब्द पाए जाते हैं कि 'यद्यपि वह ऐसा न करने के निकट थे।'

"यह तो एक भाग गायकुशो के भाष्य का हुआ। दूसरा भाग इस से भी विचित्र है। उसको फिर सुनो। देखो ! कहने वाला क्या कहता है ?—'और जब तुमने एक मनुष्य (आत्मा) की हत्या की और उसकी वादत आपस में वाद विवाद किया, अल्लाह ने उसको प्रकट किया जिसको तुमने छिपाया था। कारण कि हमने कहा कि मृत्यु को बलि दी हुई गाय के भाग से छुवाओ। ऐसे ईश्वर ने मृत को जीवित किया और अपना चिन्ह दिखाता है शायद कि तुम समझो।'

यहाँ अब तक मूसा और मूसा के समय के यहूदियों का जिक्र हो रहा था। अब एक दम बात बदल गई और एक नई रवायत जिसमें 'तुमने क़त्ल किया। तुमने वादविवाद किया।' इत्यादि बातें मिलती हैं। मोहम्मद साहब के अनुयायियों ने न तो उस समय कोई क़त्ल किया था और न कोई खून छिपाया था और न किसी मृतक शरीर को उनके सामने किंसा बलि दी हुई गाय के भाग से जिलाया गया। और बलि दी हुई गाय कौनसी, कथन से तो वही मूसा के समय की बलिदान की गाय प्रतीत होती है ? मला शब्दार्थ में इस विषय की कैसे विवेचना हो सकेगी ? और फिर अन्त का मज़मून कैसा विचित्र है :—

'और अपना चिन्ह दिखाता है शायद कि तुम समझो।'

"भावार्थ इस कुल मज़मून का स्पष्ट है। चिन्हवाद की गुप्त रहस्यमयी लेखनशैली का एक उम्दा नमूना यहाँ ओता-गणों के सामने उपस्थित है। अन्त में स्पष्ट कहनी दिया गया

है कि यह ईश्वराय चिन्ह हैं शायद तुम्हारे समझ में आ जावे। अब स्पष्ट शब्दों में इनका अर्थ सुनो। अलंकार की भाषा में मनुष्य (शब्दार्थ में आत्मा) के मारने से भाव स्वात्मज्ञान की अनभिज्ञता से है। जिसके कारण आत्मा परमात्मपन में मुर्दा अर्थात् जीवित नहीं रहता है। मुर्दे का अर्थ पहिले हो तुम्हे बताया जा चुका है। भाव यह है कि जो लोग अज्ञानतावश आत्मा के अस्तित्व से इन्कार कर देते हैं उन्होंने मानो आत्मघात किया; कारण कि बिना स्वात्मानुभव के परमात्मापन की प्राप्ति नहीं है। और स्वात्म-अनुभव बिना स्वात्मज्ञान के नहीं हो सकता। इसी कारण मिथ्यादृष्टि पुद्गलवादियों को यहाँ आत्महत्या का दोषी ठहराया है। 'तुम' शब्द का अर्थ मिथ्यादृष्टि पुद्गलवादियों का समझना। वादविवाद का भी यही भाव है। संक्षेपतः इस मज़मून का अर्थ कि 'जब तुमने एक मनुष्य (आत्मा) की हत्या की और उसको वास्तव वादविवाद किया तो अज्ञातने उसे प्रकट किया जिसको तुमने छिपाया था; कारण कि हमने कहा कि मृत शरीर को बलि दी हुई गाय के भाग से लुआओ। ऐसे ईश्वर ने मृतक शरीरको जीवित किया' यही है कि जब पुद्गलवादों आत्मा के अस्तित्व से इन्कार कर देते हैं तो वादविवाद में उनका कायल करना अति कठिन होता है। उस समय यदि आत्मसिद्धि का कोई उपाय धर्म के पास न हो तो धर्म की पराजय और अनात्मवाद की विजय हो जाय। जो महा अनर्थ हो। परन्तु धर्म तो सत्यविज्ञान है, उसको पराजय कैसे संभव है? इसलिए वह एक परीक्षा बताता है और प्रतिपक्षियों से कहता है कि ये अनात्मवादियो ! तुम वादविवाद का छोड़ कर इस एक ही परीक्षा द्वारा स्वयं देखलो कि आत्मा

है या नहीं। वह परोक्षा यह है कि इस अपनी नीच इच्छाओं के पुञ्जरूपी अधमात्मा का सर्वथा बलिदान करदो तो तत्क्षण वह आत्मा जिसको तुम जीवित नहीं मानते हो स्वयं भड़क कर जीवित होने द्वारा तुमको अपने अस्तित्व का पूर्ण परिचय देगा। वस ! केवल एक यही चिन्ह मनुष्यों को आत्मा और उसके असली स्वरूप का बोध करा देने के लिये यथेष्ट है :-

‘शायद कि तुम समझो ।’

“.....गाय के बलिदान का अर्थ अब.....स्पष्ट मालूम होगया। संस्कृत में भी गो शब्द का अर्थ इन्द्रियसमूह है। क्योंकि शब्दार्थ में गो वह है जो कि चले, और इन्द्रियां चलायमान होती हैं। इन्हीं चलायमान होने वाली इन्द्रियों को नष्ट करने का भाव ‘गोमेघ’ का था। इन्हीं इन्द्रियसमूह को मुसलमान देशों की भाषा में नफ्स और इनके मारने अर्थात् इन्द्रिय दमन को नफ्सकुशी कहते हैं। इस नफ्स को सूफो कवि ने कविरचना में अज़दहा बांधा है जिसका मारना मुक्ति प्राप्ति हेतु आवश्यक बताया गया है :-

(१) तान गरदद नफ्स तावे रूहरा ।

कैद वा यावी दिले मजरूहरा ॥

(२) मुर्गेजाँ अज़ हब्से तन यावद रिहा ।

गरबतेगे लाकुशी ई अज़दहा ॥

अर्थ :- (१) जबतक कि नफ्स अर्थात् इन्द्रियां आत्मा के वश में नहीं होती उस समय तक हृदय का आताप सन्ताप दूर नहीं हो सकता ।

(२) शरीर सम्बन्ध से आत्मा मुक्त होजाय यदि इस अज़दहे (नफ्स) को वैराग्य की खड्ग से मार डाला जाय ।”

(पृष्ठ १९२-१९०)

इस वक्तव्यसे इस्लामधर्म की गरुड़कुशी अथवा कुर्बानियों का वास्तविक भाव प्रत्यक्ष प्रगट है। हज़रत मौहम्मद का अभि-
प्राय इसके द्वारा इन्द्रिय निग्रह की शिक्षा देने का था : परन्तु
शोक कि उनके गूढ़ अर्थ को समझने में लोग असमर्थ रहे !
शायद पाठकगण यहां पर हज़रत मुहम्मद के लिए यह इल्-
ज़ाम मढ़ें कि उन्होंने हां स्वयं ऐसी ग़लतियाँ क्यों की जो इस
अलंकृत भाषा में एक पहिलो रच दी ! शेषक बात तो ठीक है,
परन्तु इसका उत्तर हम पहिले ही लिख चुके हैं, फिर भी
उपरोक्त लेखक के शब्दों में वह निम्न प्रकार है :-

“अलङ्कार को भाषा के प्रयोग का यहाँ फल हुआ करता
है कि उसके यथार्थ भाव के जाननेवाले थोड़े होते हैं ; परन्तु
उसको शब्दार्थ के भाव में समझने वाले बहुत अधिक की
संख्या में हुआ करते हैं। समय के प्रभाव से यथार्थ भाव से
अनभिज्ञ लोग स्वयं भारतवर्ष और अन्य देशों में भी लौकिक
प्रतिष्ठा व राज्य को प्राप्त होगये और उनका जोर बन्दबगया।
बढ़ते २ उनके अज्ञानता और अहङ्कार इतने प्रबल होगये कि
वह अपने भावों के अतिरिक्त किन्हीं और विचारों को सहन
न कर सके। इसीलिये मर्मज्ञ लोगों ने अपने गुप्त संगठन व
संस्थाएँ बना लीं। गत समय में यूनान, मिस्र, मेसोपोटेमिया
आदि देशों में गुप्त संस्थाएँ बराबर स्थापित रहीं। ऐसी ही
गुप्त संस्था फ्रांसेसरों भी है जो अब भी प्रचलित है। इन
गुप्त संस्थाओं में परीक्षा के पश्चात् गिने चुने मनुष्यों को
प्रवेश कराया जाता था और उनको आत्मिक ज्ञान
सिखाया जाता था। सर्वतादाशरण मनुष्य इस गुप्त आत्मिक
विद्या के रहस्य से अनभिज्ञ थे; और इस कारण उन्होंने
यथार्थ वस्तुओं को बहुत दफा कट्ट दिया और उनके प्राणघात

भी किये । इन्जिल में स्पष्ट रीति से शिक्षा दी है कि मोतियों को असुरों के समक्ष मत फेंको कि वह उनको पाँच से कुचल डालें और उलट कर तुम को मार डालें ।' यह लगभग अठारह-उन्नीस सौ वर्ष की व्याख्या है । मुसलमानों के समय में भी कठोर से कठोर अत्याचार अज्ञानतावश अनभिज्ञ पुरुषों के हाथों से मुसलमान तत्वज्ञों तथा अन्य धर्मावलम्बियों पर हुये । मंसूर इसी बात पर शूलीपर चढ़ा दिया गया कि उसने आत्मा के परमात्मा होने की घोषणा जनतामें की थी । स्वयं मुहम्मद की जीवनी भी यही बतलाती है कि उनको भी अपनी जान का डर था । यदि यह सत्य है कि मोहम्मद सत्य आत्मिक ज्ञान से बहुत कुछ अंश में जानकारी रखता था तो भी उसने उस ज्ञानको स्वयं रहस्यवाद के मतानुसार ही प्राप्त किया था और रहस्यवादकी गुप्त भाषाही में उसने अपने मतका प्रचार किया था । इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ गिने चुने आदमियोंने तो जो सूफी कहलाते थे और हज़रत मोहम्मदके पास मसजिद की इर्द गिर्द की कोठरियोंमें रहा करते थे, अपने पैगम्बर की शिक्षा का गुप्त रहस्य समझ पाया । परन्तु वह खहकौ लाखों स्त्री व पुरुष जो मर्मज्ञान से अनभिज्ञ थे और जिनको गुप्त रहस्य मुहम्मदी शिक्षा का नहीं बताया गया उन्होंने तो दोन इस्लाम को केवल उसके बाहिरी भेष में ही ग्रहण किया था । यह अनभिज्ञ लोग बड़े जोशाले और बहादुर थे । उन्होंने दोन इस्लाम को केवल यही समझकर ग्रहण किया था कि एक बाहिरी खुर्दा की भक्ति द्वारा मन वाञ्छित फलकी प्राप्ति होती है । उन का विश्वास था कि स्वर्ग के सुख द्वारोंकी सोह-वृत इत्यादि उनको केवल उस बाहिरी ईश्वर से बलि पशुओं की भेंटद्वारा प्राप्त हो सकेंगे । उनको न किसी ने निज आत्मा

के स्वरूप को बताया था और न उनको स्वयं कुछ परिचय निज आत्मा के स्वरूप का था और न वह उसको साधारण-तया गनने पर प्रस्तुत ही होते । उनके समक्ष यह असम्भव था कि कोई व्यक्ति प्रगत रूप में निजात्मा का गुणानुवाद गा सके । इनके प्रसन्न रहने हीमें इस्लामके पैगम्बर का लाभ था । इस्लाम और राज्य और जान भी इनके असन्तुष्ट व अमसन्न होजाने से खतरे में पड़जाते । इसलिये मोहम्मद को प्रत्येक अवसर पर ऐसी क्रिया करना पड़ी जिससे उनके दिलों में किसी प्रकार का भेद उत्पन्न नहो । और इसलिये उसको बलिदान के नामपर पशुवध भी उन लोगों के समक्ष करने पड़े । यदि ऐसा न करते तो अवश्य रहस्यवाद से अनभिज्ञ मुसलमान उनसे बिगड़ कड़े होते और जो लौकिक उन्नति इस्लाम ने की वह कभी नहीं होपाती ।” (गऊवाणी पृष्ठ १११-११३)

इस प्रकार हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पार्सी और बौद्धादि धर्मों से हम बलिदान का भाव जीवित प्राणियों के मध्य से नहीं पाते, प्रत्युत अपने अपने आत्मगुणों की प्राप्ति के लिए अपने जोच मनोवृत्तियोंको मारने और दीर्घकालोत्पादक प्रवृत्तियों को कुचलने अर्थात् इन्द्रिय निग्रह का उपदेश वहाँ से पाते हैं । इसके अतिरिक्त बलिदान का और कुछ भाव नहीं है । बलिदानके लिये अङ्गरेज़ों में Sacrifice शब्द इसका शाब्दिक अर्थ भी इसही बात को पुष्टि करता है । इस शब्द का उत्पत्ति लैटिन भाषा के Sacrificium से हुई है जो Sacer (=पूर्ण या पवित्र) और Facere (=बनाना) से मिलकर बना है । इसलिये सेमीफाइस (Sacrifice=बलिदान) का वास्तविक अर्थ ऐसे कर्म से है, जो हमको पूर्ण अथवा पवित्र बना सकता है ।

(३) तीर्थ यात्रा

—:०:—

परम सुख प्राप्ति का तीसरा मार्ग तीर्थ यात्रा है। तीर्थ यात्रा इस भाव से की जाती है कि आत्मा में शुद्धता का अंश बढ़े और उसकी फल प्रदायक शक्ति यात्री के हृदय की शान्ति और वैराग्य पर, जो सांसारिक व्यापार एवं गृहस्थाश्रम के बाहर ही पूर्णरूप से प्राप्त हो सकते हैं, अवलम्बित है। तीर्थ स्थानों में एक प्राकृतिक रूप से ही शान्ति और वैराग्य का साम्राज्य व्याप्त होता है। स्वाभाविक रीति से हमारे हृदयों पर उस क्षेत्र का इतना प्रभाव पड़ता है कि हम स्वतः नेकी के कार्य करने को उतारू होजाते हैं। यह स्वयंसिद्ध वक्तव्य है। भक्तवत्सल तीर्थयात्री इसका प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर सकता है। ऐसे अनेक महाशय मिल सकते हैं जो एक तीर्थ स्थान के प्रभाव से अपनी दुर्वासनाओं का त्याग आजन्म के लिये कर चुके हैं। एक आधुनिक विद्वान् जिन्हें सिगार पीये बिना ज़रा भी कल नहीं पड़ती थी उन्हें इस क्षेत्र प्रभाव का साक्षात् अनुभव मिल चुका है। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि मैंने उस पवित्र स्थान पर सिगार न पीने का पूर्ण प्रण कर लिया। मुझे ताज़्जुब है जबतक मैं वहाँ रहा मुझे उसकी तृष्णा ने ज्यादा भज़ावूर नहीं किया। मुझे उसका एक तरह से ख्याल तक न आया। लेकिन वहाँ से हटते ही सिगार की याद आगई और उसके न पीने में मुझे तकलीफ मालूम पड़ने लगी; परन्तु पवित्र तीर्थ स्थान का ध्यान आते ही वह रफू होजाती। और इस प्रभाव से अन्ततः वह आदत छूट गई।' इससे तीर्थ यात्रा का भाव स्पष्ट है कि वह पवित्र स्थान हमारी आत्माओं को पवित्र

यनाने में पूर्ण सहायक है । 'असहमतसंगम' नामक पुस्तक में जुनेद ने (जो एक मुरुल्लमान दरवेश हुआ है) एक हाजी से धार्तालाप करते समय जो हज (तीर्थयात्रा) के फलों को अति उच्चमता के साथ प्रकट किया है, वह निम्न प्रकार हैं:-

"उस समय से जब से तुम अपने गृह से यात्रा को चले क्या तुम सम्पूर्ण पापों की दिशा से बचकर अन्य दिशा में यात्रा करते रहे ?" "नहीं ।" "तब तुमने कुछ भी यात्रा नहीं की । क्या जब जाप तुमने किसी स्थान पर विश्राम किया तो क्या एक पड़ाव ईश्वरके मार्ग पर भी बढ़े ?" उसने कहा "नहीं ।" जुनेद ने कहा "तब तुमने पड़ाव ही नहीं किए । और चख्राभूषण बदलने के स्थान पर जब तुमने यात्रा का जामा पहिना तो क्या अपने पुराने चख्रों के साथ मानुषिक कृतियों को भी बिलग फेंक दिया ?" "नहीं ।" "तब तुमने यात्रा का जामा भी नहीं पहिना ! जब तुम अरफात के स्थान पर खड़े हुए तो क्या तुमने एक क्षण ईश्वरका ध्यान किया ?" "नहीं ।" "तब तुम अरफातमें नहीं खड़े हुये । जब तुम मजदलीफा को गए और मन्मत मानो तब क्या तुमने अपनी इन्द्रियलोलुपता का त्याग किया ?" "नहीं ।" "तब तुम मजदलीफा को नहीं गए । जब तुमने कावे का तवाफ किया तब क्या तुमने परमात्मा के नूरानी प्रकाश पर पवित्र स्थान में चित्त लगाया ?" "नहीं ।" "तब तुमने कावे का तवाफ नहीं किया ! जब तुम सफा और मरवाके मध्य दौड़े तो क्या तुमने पवित्रता (सफा) और मलाई (मुरब्बत) को अपनेमें प्रगट किया ?" "नहीं ।" "तब तुम दौड़े ही नहीं । जब तुम मिना को पहुंचे तो क्या तुम्हारी समस्त इच्छाएं (मुना) तुमसे पृथक् होगई ?" "नहीं ।" "तब तुमने अभी तक मिना नहीं देखा है । जब तुम कुरवानगाह

पहुँचे और वहाँ कुरवानीकी तब क्या तुमने सांसारिक विषय वासनाओं की कुरवानीकी ?" "नहीं ।" "तब तुमने कुरवानी ही नहीं की । जब तुमने कंकड़ियाँ फेंकीं तो क्या तुमने अपने विषयवासनामय विचारों को अपने मनसे दूर फेंक दिया ?" "नहीं ।" "तब तुमने अभी तक कंकड़ियाँ नहीं फेंकी हैं । और अभी तक तुमने हज नहीं किया है ।"

"निरुन्देह सर्वोत्तम स्थान यात्राका वह हो सकता है कि जहाँ के सम्बन्ध मन को पवित्रता और उच्च साहसवर्द्धक विचारों की ओर लगाने में अग्रसर हों । वह स्थान जो तीर्थ-कर भगवान के तप वा धर्मोपदेश आदि के कारण विख्यात एवं वित्तय करने योग्य होगए हैं, वहाँ पर सत्यजोजियों को विश्वास, वैराग्य और पुण्य की वृद्धि के लिए जाना चाहिये । ऐसे स्थानों पर जानेसे जहाँ मनुष्योंद्वारा निर्मापित देवी देवता स्थापित हैं; कोई फल प्राप्त नहीं होता है ।" (पृष्ठ ४७०-४७१)

हजारों मनुष्य गंगास्नान आदि मुख्य तीर्थ स्थानों पर जाकर खूब मलमल कर नहाते हैं और पितरों की तृप्तिके लिए मुसंडे पापी पराडों के पेट भरते हैं एवं मृतजीवों के शवों एवं हड्डियों को जल-प्रवाह में क्षेपण करके जलको अपवित्र और अपनी आत्माओं का अहित करते हैं । क्या इस प्रकार का गंगास्नान हमारे दुष्कर्मों को धो सकता है ? जिस प्रकार गृहस्थी में फँसे हुए हम अपने घर पर स्नान, भोजनादि नित्य क्रियायें करते थे, वैसे ही यदि वहाँ की तो उससे वास्तविक फल की प्राप्ति कैसे हो सकती है ? इसलिये केवल गंगास्नानसे कुछलाभ नहीं है । हाँ ! उसको अपनी आत्मशुद्धि का आधार मान कर यदि हम उसका वास्तविक उपयोग ध्यान साधनमें करें—जैसे कि ऋषि-गण करते थे—तो वह सर्वथा उपादेय है । गंगाका निर्मल जल

हमें अपने निर्मल आत्मस्वभाव के दर्शन कराने में सहायक हो सकती है—उसकी स्थिरता, शान्तता आदिगुण हमें आत्मगुणों का अनुभव करा सकते हैं। वस, इस आत्म-ध्यान साधन रूप उसको यात्रा करना फलदायक हो सकती है वरन् कोरी शैरगर्दी से फायदा ही क्या है ? यह पवित्र स्थान महत पुरुषों के पावन स्मार्क हैं। उन महानपुरुषों को पवित्र स्मृति वहाँ के कण कण में मौजूद है जिन्होंने वहाँ से शाश्वत सुखको प्राप्त किया था। ऐसी अवस्था में तीर्थ-स्नान भावों को विशुद्ध बनाने में साक्षात् कारण हैं उन मुक्त आत्माओं का दिव्य प्रभाव आज भी वहाँ प्रकट है। उस स्थान पर पहुँचते ही हमें उस महान-पुरुष का चरित्र स्मरण हो आता है और उसका प्रत्यक्ष चित्र हमारे नेत्रों अगाड़ी खिंच जाता है। क्या किसी अन्य क्षेत्र में यह प्रभाव दिखाई पड़ सका है ? जिस महापुरुष का चरित्र हम प्रतिदिवस पढ़ते हैं, परन्तु तो भी उस का वह रूप दर्शन नहीं कर पाते जो उस महापुरुष के स्मार्क स्वरूप उसके तीर्थ स्थान पर करते हैं। उदाहरण में भगवान महावीर का नामो-ज्चारण हम भक्ति से प्रति दिवस करते हैं, परन्तु वह अतुल आल्लाह उपलब्ध नहीं जो उनके मोक्ष स्थान पावापुर में प्राप्त है। इस प्रकार तीर्थयात्रा का महत्व समझना आवश्यक है।

(४) ध्यान

शेष में ध्यान पर विचार करना बाकी रहा है जिस के साथ उपासना के अंगों की समाप्ति होती है ध्यान का भाव मनको संसार की ओर से मोड़कर आत्मामें लगाना है। उस

की सिद्धि सैद्धान्तिक अथवा अन्य प्रकार की तात्त्विक चर-
चाओं को हर समय करते रहनेसे नहीं हो सकती है । प्रत्युत
उसकी सिद्धि उसही अवस्था में हो सकती है जब मनुष्य इस
अवस्था को प्राप्त करले कि उस जीवन के प्रत्येक कार्य में वह
अपनी आत्मिक सत्ता के रहस्य को अनुभव करे । अतः इस
दशा को पहुँचने के लिये यह आवश्यक है कि आत्मा की रह-
स्यमय सत्ता के प्रत्येक कार्य और प्रत्येक भावको साक्षात्
ध्यान में लाने का अभ्यास किया जावे । इसके लिए यह सुगम
नहीं होगा कि चंचल मन सहसा अन्य विषयपूर्ण चित्ताकर्षक
वातों को उपेक्षा को इसमें पग जावे ! वह प्रयत्न करने पर भी
संसारको ओरही भोगेगा । ऐसी दशामें ऐसे रागपूर्ण साधनकी
आवश्यकता प्रारंभ में अवश्य होंगी जिसके द्वारा मन पर क्रम
कर काबू किया जाय और वह अन्त में रूपातीत-स्वतंत्रता
ध्यानका उपयोग कर सके । इसके लिए हम मूर्ति-पूजा प्रकरण
में साधन बतला चुके हैं । उसका अभ्यास करनेके उपरान्तही
ध्यान का पूर्ण अभ्यास किया जासکتा है और उससे लाभभी
उठाया जा सकता है ।

ध्यान की पूर्ण सिद्धिके लिये यह भी आवश्यक होगा कि
क्रमकर विषय वासनाओं और इच्छाओं पर विजय प्राप्त की
जाय और शारीरिक पेशों आराम एवं इन्द्रियलोलुपता को
त्याग जाय । संयम का अभ्यास करना परममुख्य होगा । उसके
लिए सादा जीवन और सादा भोजन करना होगा । पवित्र और
त्यागभाव की बढ़ाने की प्रवृत्ति हरसमय रखनी होगी । सारांश
यह कि ध्यान अभ्यास के लिये प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन
के नियम निर्माण करने पड़ेंगे । उदाहरण के रूपमें उसे कम से
कम अभ्यास के समय में भी एकान्तवास, सात्विक भोजनपान;

निद्रा पर आधिपत्य, समय की पाबंदी, किसी काम को अति अधिक नहीं करना इत्यादि। यहाँ घत नियम आदि नामों से संसार में प्रख्याति पाते हैं। इनका अभ्यास करने से मन को बड़ी शान्ति मिलती है। जोवन क्रम को अनियमित रखते हुये कभी भी सिद्धी नहीं होती है। मांस, मदिरा का सेवन करते हुये ओर विषयवासनाओं में पगे रहते हुये कभी भी इस की सिद्धि नहीं हो सकती। इस के विषय में एक विद्वान् का कथन है कि:—

“मांस एवं मदिरा का व्यवहार वर्जित है, कारण कि उन के व्यवहार से मन की शान्ति लोप हो जाती है, विषय-वासनायें पुष्ट हो जाती हैं और वह कोमल और क्षीण स्नायु एवं नाड़ियों जिन से आत्मा मन से जुड़ी हुई है स्थूल व कठोर एवं अशुद्ध हो जाते हैं, जिसके कारणवश ध्यान फिर भीतर आत्मा को आर नहीं आकर्षित हो पाता है। इन्जीलमें यशैयाह नवां ने क्या उत्तम कहा है।” (देखां अ० २८ आ० ७-८)

“पर वह भी मदिरा के कारण अपराध करते हैं, वे नशे में डिगमगाते हैं। पुजारों और नवी नशे से अपराध करते हैं। वे मदिरा से उत्पन्न नशे से लड़खड़ाते हैं। उनके आचरण दोष पूर्ण होते हैं, उनकी बुद्धि ठोकर खाती है; कारण कि सर्व दस्तरखान चमनकी भूषा से लदे हुए हैं और अपवित्रता से भरे हुए हैं। यहाँतक कि कोई स्थान भी स्वच्छ नहीं है।”

“यह वर्णन ध्यानके वास्तविक सहकारा कारणोंका हुआ। उसके अभ्यन्तर सहकारा कारणोंमें कुछको धारणायें हैं जिनका अभ्यास आत्माके अनुभवके लिये अतिफलदायक साधित हुआ है इनमें से एक अति सरल धारणा यह है कि अपने शरीर के भीतर एक विशुद्ध परमात्मा को, जिसका स्वभाव उत्कृष्टज्ञान,

उत्कृष्ट सुख और उत्कृष्ट शान्ति का भण्डार है, स्थापित करके ध्यान करे। इसका ध्यान नेत्रों को अधमुखी रखके और मन को भीतर की ओर लगाकर करे। यदि इसके साथ या इसका स्थिति के लिये शब्दों की आवश्यकता पड़े तो केवल वे ही शब्द व्यवहृत किये जाय जो आत्मा के स्वाभाविक गुणों को प्रकट करते हैं। जैसे ॐ, सोहम्-अहम्-सिद्ध-परमात्मा-नि-रञ्जन आदि आदि। निम्न लिखित श्लोक ध्यान के लिये मुख्यतया उपयुक्त है :—

‘एकोऽहं निर्मल शुद्धो ज्ञान दर्शन लक्षणः ।

शेषा मे वालजा भावा सर्वे संयोग लक्षणाः ॥’

“इसका अर्थ यह है कि ‘मैं एक हूँ, मैं निर्मल हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं ज्ञान दर्शन गुणों वाला हूँ, अवशेष सम्पूर्ण पदार्थ मेरे बाहिर हैं। वे मेरे स्वभाव से पृथक् हैं और कर्मों से उत्पन्न हुए हैं।’ इस प्रकार हमको अपनी आत्मा का ध्यान करना चाहिये। ध्यान के कायम होने पर एक समय ऐसा आवेगा जब ध्यान करता स्वयं ध्यान की मूर्ति में लय होजावेगा, अर्थात् जब परमात्म स्वरूप आत्म द्रव्य में उतर आवेगा। यहाँ पर इच्छुक एवं इच्छा का पात्र एक हो जाते हैं। भक्त स्वयं अपना इष्ट देव बन जाता है। (देखो आत्म धर्म पृ० २७-२८) भाव यह है कि अनुयायी और आदर्श को एकता हो जाती है। अर्थात् शुद्ध आत्म द्रव्य परमात्मा को मूर्ति के सांचे में पड़कर वैसा ही हो जाता है। इस ही को इज्जल की भाषा में जीवन में प्रवेश करना कहा है। और इसमें जीवन और आनन्द की इतनी अधिकता होती है कि जिन्होंने इस एक क्षण के लिए भी अनुभवगम्य किया है वह सदैव के लिए तृप्त हो गए हैं।” (असहमत संगम पृष्ठ. ४७२-४७४) ऐसी ही समाधि स्थित

आत्माके अपने हृदयसे एक तान अनायास निकल पड़ती है जिसका भाव यह है कि "शारीरिक दुःखोंसे बढ़कर कोई दुःख नहीं और परम शान्ति से बढ़कर कोई आनन्द नहीं। दुःघा से बढ़कर कोई रोग नहीं—संसार बन्धन में पड़े जीवन से निःकृष्ट कोई लोभ नहीं—चस्तुतः जो इस बात को सच्चे हृदय से जानता है वह कहेगा कि 'निर्वाण' (संसार से मुक्ति—परम शान्ति-अवस्था) ही सर्वोत्कृष्ट भोग है—आनन्द है।

अतएव ध्यान हमारी आदर्शप्राप्ति का अन्तिम और आवश्यक उपाय है। इसही के बल हम अपने इष्ट स्थान को प्राप्त हो पाते हैं। इसका अभ्यास उपासना के प्राथमिक अंग से प्रारम्भ करने से हो इसमें कहीं सफलता प्राप्त होती है इस के सहकारी कारण शौच और संयम हैं। उनका वर्णन आगे के पृष्ठों में किया जायगा उनका पालन करते हुए ध्यान की स्थिरता को जिस समय हम पा लेंगे उस समय हम परमसुख के राजमार्ग पर आजावेंगे। फिर अपने वर्तमान् अर्थात् गार्हस्थिक अवस्था में रहना हमारे लिए असह्य होगा। हम उत्तरोत्तर उन्नति करने के ही प्रयत्न करेंगे। क्योंकि हमें उस शाश्वत सुखरूपी अमृत का किञ्चित् स्वाद आजायगा जिस के लिए दुनिया तरस रही है। अतएव इस पवित्र अवस्था को प्राप्त करने के लिए अपने आप में एवं अपने आदर्श में तथा जीवन के साधारण सात्विक संप्रममय नियमों में विश्वास रखना एवं तद्रूप आचरण करना लाज़मी है। प्रारम्भ में यह मार्ग कठिन प्रतीत होगा, परन्तु कुछेक काल के निरन्तर अभ्यास से वही सरल और आनन्दोत्पादक हो जायगा। इस के विषय में एक आधुनिक विद्वान् कहते हैं कि—

“ध्यान और धारण किसी दैवी आदर्श को सामने रखकर

करना चाहिये। इन अभ्यासों के समय बहुत से विघ्न तुम्हें बाधा देंगे। उन सबको जीतने के लिये अपनी संकल्प शक्ति दृढ़ करना चाहिये। कभी २ तुम्हें बड़े अचम्भे की बात नज़र आवेगी। कभी तुम अपने आपका विज्जुल भूल जाओगे। परन्तु ईश्वर में श्रद्धा रखने से तुम्हारी हमेशा उन्नति होतगी और अन्त में तुम और परमात्मा एक हो जाओगे।”

(कल्पवृक्ष पृष्ठ ६ वर्ष २ अङ्क =)

इस प्रकार सामान्यतः ध्यान का विवेचन है। इसका विशेष वर्णन ह्यानार्णव प्रमृति ग्रन्थोंसे देखना चाहिये। अब केवल शौच और संयम कर दिग्दर्शन करना शेष है जिन का पालन करना सुख के राजमार्ग तक पहुँचने के लिए परमावश्यक है।

(५) शौच और संयम

शौच और संयम अथवा तप से यथार्थ भाव आभ्यन्तर शुद्धता से है। कहा भी है कि ‘शुचेमविः इति शौचः।’ अर्थात् भावों की शुद्धता होना ही वास्तविक शुद्धता है। शौच का सम्बन्ध आत्मा से ही है जब आत्मा में से क्रोध, मान, माया, लोभादि कपायनिकल जायेंगे तब ही उसमें वास्तविक-स्वाभाविकशुचिता प्रगट होगी। वैसे दृष्टि पसारने पर संसारमें बाह्य शुद्धि को ही शौच समझा जा रहा है। यह केवल भ्रम है। मात्र-देह वस्त्रादि की शुद्धता में ही शौच की पूर्ति नहीं हो सकती। वस्तुतः ‘अन्तरङ्ग शुद्धि बिना बाह्य शुद्धि प्रयोजनीय नहीं है।’ ऐसी दशा में गङ्गादि तीर्थ नदियों के स्नान करने से कोई विशेष लाभ नहीं हो सकता है। और न उपासना तत्त्व में बाह्यशुद्धता से ही काम चल सकता है। यदि कोई धर्मात्मा धनने का इच्छुक खूब साफ सुथरे अच्छे वस्त्र खूब अच्छी तरह

महाने के उग्ररान्त धारण करके उपासना में व्यस्त हो और वहां वर्तनादि के विषय ही में मन को अटकाये रहे और उसमें ज़रा बाधा आने पर एकदम फगार्यों के चशीभूत हो जाय तो भला उसका शोच कहाँ रहा ? हृदय ही मलिन रहा तो फिर बाहिरी शुद्धता भी समुच्चित नहीं हो सकती। इसलिये शौचसे मूल उद्देश्य तो आत्म शुद्धि से ही है। बाह्यशुद्धि उसको विशेष कार्यकारी नहीं है। मूल में तो शरीर किसी अवस्था में भी पवित्र नहीं है। उसको पिनना ही पवित्र किया जाय परन्तु वह पवित्र हो नहीं सकता। पढ़िया से बढ़िया साबुन से नहाइये और फिर पढ़िया से बढ़िया दूध लगाइये और स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिये परन्तु उसके संसर्ग से यह सब वस्तुयें अपनी शुद्धता को खो बैठेंगी। वह दूसरों को भी अपवित्र बनाता है, इतना वह अपवित्र है। ऐसी दशा में परमार्थमार्ग में भी उस ही पर दृष्टि अटकाय रहना ठीक नहीं है। उपासना तत्त्व में शौच का पालन तब ही होगा जब अन्तरङ्ग शुद्धि की ओर ध्यान दिया जायगा। शरीर और आत्मा का स्वभाव ही भिन्न है। शरीर अशुचि है तो आत्मा शुचिता रूप है। इस लिए उसमें ममत्व वश अहंभाव रखना बुरा है। शरीर के विषय में यह बात हर समय ध्यान में रखना आवश्यक है कि:-

“यावन्नगृह्यते रोगैः यावन्नाम्येति ते जगः ।

राघव सीयनेचायुताम्रत कल्याणमाचर ॥”

अर्थात्-जयतक रोगों ने नहीं घेरा है, बुढ़ापानहीं आया है और आयु क्षीण नहीं हुई है तयतक कल्याण करलेना चाहिये। इसका वास्तविक उपयोग आत्मशुद्धि करने में ही है। यही बात संयम अथवा तप से दृष्ट है। नीति वाक्य स्पष्ट कहता है कि ‘इन्द्रिय निरोधस्तपः’ अथवा ‘इन्द्रिय निरोधो संयमः’

भाव यही है कि इन्द्रियों के निरोध में ही तप है, इन्द्रियों के निरोध में ही संयम है। वस्तुतः जब उपासना तत्त्व के प्राथमिक मार्गों पर चलकर भक्तवत्सल प्रेमी आदर्शके गुणों और उसके उन उपायों को जान जाता है जिन पर चल कर उसने परम सुख-धामको प्राप्त किया है, तब वह यह विश्वास करके कि उन मार्गों में इन्द्रिय-निरोध आवश्यक है उसका अनुसरण अन्ततः वह प्रेमी करने ही लगता है। क्योंकि उसको इस बातका दृढ़ अद्वान हो जाता है कि इन्द्रिय सुख जो है वह कर्माधीन है—क्षणिक है और दुःख का कारण ही है। तिसपर इस क्षणिक विषय सुख की भांति उसको भोगनेवाला भी जड़ ही है। और उस का आत्मा उससे विभिन्न चैतन्य स्वभाव मई है। वह अपने आप में पूर्ण स्वाधीन, ज्ञानमई, सुखरूप है। इन विषय वासना में अन्धा हुआ वह अपने रूपको भूले हुए है। उसको वह तबही पा सकता है जब इस जड़ भार को उतार दूर फेंक दे—विषय वासनाओं से मुख मोड़ ले। इसलिए इन्द्रियनिग्रह करना और आत्मध्यान में लीन होना परम सुख प्राप्ति का मुख्य कारण है। केवल शरीर को कष्ट देने से भी कल्याण नहीं हो सकता है। चञ्चल मन को ज्ञान अंकुश से विषय-खन्दक की ओर जाने से रोककर, आत्म-गुण रूपी सुपासित ढण्डी सड़क पर चलने के लिए वाध्य करना ही संयम है। इन्द्रियों के सुखों से मुंह मोड़ आत्मलीन होने के प्रयत्न करना ही तप है। इस के विपरीत सब क्रियायें कायक्लेश मात्र हैं। आचार्य भी यही कहते हैं:-

‘कपाय विषया हारी, त्यागो पत्र विधीयते।

उपवासो सविज्ञः, शेषम् लक्षणम् विदुः ॥

अर्थात्—विषय कपायों का त्याग जहां होता है, वही उप-

चास है, शेर सब लहून कहा जाता है। इसलिए अन्तरङ्ग से ही विय्यों को इच्छा को घटाते हुए तदनुसार बाहिर भी वियय सेवन रोका जाय, तभी वियेय लाभदायक हो सकता है। भक्तवत्सल प्रेमी परममुख के राजमार्ग तक पहुँचने के लिए इनका अभ्यास एक भाग में न्यूनता पूर्वक अपनों परिस्थिति के अनुसार करता है और जब वह राजमार्ग पर पहुँच जाता है तब इनका पूरा पालन करने लगता है। गृहस्थ अवस्था में परम पुत्र प्रेमी यमनियमों द्वारा अपनों इन्द्रियों को वश करने का यथाशक्ति साधन करते हैं, जिससे कि उनकी स्थिरता ध्यान को और बढ़ती जाय, जो आदर्शप्राप्ति के लिए मुख्य कारण है। आधुनिक जैन तरखेता मि० चम्पतराय जी जैन इस विषय में लिखते हैं कि:-

“...यह ध्यान रखना चाहिये कि शौच और तप का यथार्थ मात्र संपूर्णतया अभ्यन्तर अशुद्धता के दूर करने से है, न कि बाह्य शरीर के धोने से, वा भिन्न २ प्रकार के आसन माढ़ने से। आसन माढ़ना, उपवास आदि सब निःसन्देह आत्मोन्नति के लिए आवश्यक अङ्ग हैं। परन्तु यह सब विशुद्ध ध्यान केही सहायक हैं, जो वस्तुतः मोक्ष का वास्तविक कारण है। कारण कि विद्वान् मन, वचन, कायको वश में लाने के ध्यान में आरुढ़ होना असम्भव है, परन्तु जहाँ ध्यान ही नहीं है वहाँ शरीर को कष्ट और आत्मा को क्लेशदेने से क्या फल ? न तो राजयोग (केवल मनद्वारा ध्यान करना) और न हठयोग (शारीरिक तपस्यामात्र) ही इस हेतु फलदायक हो सकते हैं। और न केवल ज्ञानभोग (धर्म ध्यान) ही मार्ग हो सकता है। यथार्थ मार्ग सम्यक् अद्वान (दर्शन) सम्यक् ज्ञान और सम्यक्चरित्र के मिलने से बना है। ...भक्तियोग भी अवश्य

विशेष सहायक होता है यदि उसका उपयुक्तरीत्या व्यवहार किया जावे। भक्ति का इष्टदेव कोई कवि कल्पना का देवी देवता नहीं है, सुतरां स्वयं भक्त की ही आत्मा है। यद्यपि जब तक इसमें प्राप्ति न हो उस समय तक तोर्थकर भगवान् को ही जिनसे अभ्य कोई बड़ा गुरु नहीं हो सकता है, आदर्श मानकर उनकी भक्ति करना आवश्यक होता है। जैसा कि कुरानशरीफ़ जोर के साथ बताती है, 'परमात्मा का वपतिस्मा ! और परमात्मा से कौन विशेष वपतिस्मा देनेवाला हो सकता है ? और हम उसके चाकर हैं।' ईसू को जीवनी तोर्थकर भगवान् के जीवन का उत्तम दर्जे के अलंकार में विवरण है। वह यहुदियों की भाषा में और यहुदियों की बुद्धियों को लिए हुए विजयी जीवन का परमेश्वरीय पुत्रावस्था का और परमात्मा पन के मनुष्यात्मा में प्रकाशित होने का उच्चतम आदर्श है।
 दिग्वस्तः—

“.....मैं तुम से कहता हूँ कि यहाँ वह है जो हेकल से भी बड़ा है परन्तु यदि तुम इसके अर्थ को जानते कि मैं बलि नहीं सुतरां दया का इच्छुक हूँ तो निरपराधी को अपराधी न ठहराते।” (मत्ती १२। ६-७)

“अतः परमात्माओं की विजय-पताकाओं पर लिखी हुई सत्य की घोषणा जीवन और आनन्द का शुभ समाचार है जो 'अहिंसा परमो धर्मः' के तीन अत्युत्तम एवं मिष्टतम शब्दों में सब जीवों को जीवन की आशा दिलाता है और उसको जी उस पर अमल करे परमात्मपन का नित्य जीवन प्रदान करता है।” (असहमत संगम पृष्ठ ४७५-४७६)

इस प्रकार उपासनातत्त्व के सर्व अङ्गों का परिचय हम प्राप्त कर लेते हैं। परम सुख के राजमार्ग तक पहुँचने के लिए यही एक उपाय पर्याप्त है; क्योंकि यदि इसके सर्व अंगों का

समुचित पालन किया जावे तो मनुष्य निस्सन्देह राजमार्ग पर पहुँचे बिना नहीं रहे। इसलिए शेष में हमें जिन बातों को देखना है वह इस ही में गर्भित मिल जाती हैं तो भी हम उनका अलग २ पर्याप्त परिचय प्राप्त करेंगे जिससे शोच, संयम और तप का वास्तविक पालन हो सके और ध्यान की दृढ़ता प्राप्त हो। इन्द्रिय निग्रह के लिये पाठकगण देखेंगे कि सर्व धर्मों में पाँच पापों के त्याग का आदेश मिलता है। हिन्दू धर्म के एक आचार्य भी निम्न प्रकार इनको आवश्यक बतलाते हैं :—

“अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यं परिग्रही ।

यमाः संचेपतः प्रोक्ताश्चित्तशुद्धिं प्रदा नृणाम् ॥

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यही वास्तविक यम हैं, मूल व्रत हैं। इन्हीं के पालन से चित्त शुद्धि होती है और अन्ततः इन्हीं के पालन से आदर्श सिद्धि-मोक्ष का लाभ होता है। अतएव अगाड़ी के पृष्ठों में हम प्रत्येक का वास्तविक परिचय प्राप्त करने के प्रयत्न करेंगे। यह ही अहिंसादि सामान्य धर्म समस्त दर्शनानुयायियों को मान्य हैं। एक विद्वान लिखते हैं कि :—

“पञ्चैतानि पवित्राणि सधैरा धर्मचारिणः ।

अहिंसा सत्यमस्तेयं त्यागो मैपुन वर्जनम् ॥”

अर्थात्—“अहिंसा, सत्य, चोरी का त्याग, ब्रह्मचर्य का पालन और सर्वथा परिग्रह वानों मूच्छा का त्याग, ये पाँच पवित्र महाव्रत समस्त दर्शनानुयायी महापुरुषों को बहुमान पूर्वक माननीय हैं, अर्थात् सन्यासी, स्नातक, नीलपट, वेदान्ती, मोर्मांसक, साँख्यवेत्ता, बौद्ध, शाक्त, शैव पाशुपत, काला-मुखी, अङ्गमे, कापालिक, शास्त्रव, भागवत, नग्नव्रत अटिल आदि

आधुनिक तथा प्राचीन समस्त मतवालों ने यम, नियम, व्रत, महाव्रतादि के नाम से मान दिया है और देते भी हैं।" (अहिंसा दिग्दर्शन पृ० ४२) सांसारिक प्रपंचों में फँसे हुये मनुष्य इनका पालन कर स्वर्गसुख प्राप्त करते हैं और क्रमकर भाग्यवत परमसुख को भी पालेते हैं। वस्तुतः—

“हिंसा मिथ्या चोरी मैथुन, और परिग्रह जो हैं पाप ।

स्थूल रूपसे इन्हें छोड़ना, कहा अणुव्रत प्रभु ने आप ॥

निरतिचार इनको पालन कर, पाते हैं मानव सुरलोक ।

वहाँ अष्टगुण अवधिज्ञान त्यों, दिव्यदेह मिलते हर शोक ॥”

—रत्नकरण्ड श्रावकाचार

इन्हीं का क्रमवार दिग्दर्शन आह्वय पाठकगण करलें ।

(६) अहिंसा क्या है ?

क्रीडामुः सुकृतस्य दुष्कृतरजः संहारवात्या भवो-

दन्वन्नौर्व्यसनानि मेघपटली संकेत इती म्रियाम् ।

निःश्रेणिज्जादि वौकसाः प्रियसखी भुक्तेः कुगत्यर्गला,

सत्त्वेण क्रियतां कृपैव भवतु क्लेशैरशेषैः ॥”

—हेमचन्द्राचार्य

आचार्य कहते हैं कि प्राणियों में दयाही करना चाहिये, दूसरे क्लेशों से कुछ प्रयोजन नहीं है; क्योंकि सुकृत का क्रीड़ा करने का स्थान अहिंसा है, अर्थात् अहिंसा सुकृत को पालन करनेवाली है और दुष्कृतरूप धूली को उड़ाने के लिये वायु समान है, संसाररूपी समुद्र के तरने के लिये नौका समान है और व्यसनरूप द्वावाग्नि के शान्त करने के लिये मेघकी घटा के तुल्य, तथा लक्ष्मी के लिये संकेतदूती है; अर्थात् जैसे दूती स्त्री या पुरुष को परस्पर मिलादेती है वैसेही पुरुष का और लक्ष्मी का मेल अहिंसा करादेती है और स्वर्ग में चढ़ने के

लिये सोपानपंक्ति है, तथा मुक्ति की प्रियसखी कुगति के रोकने केलिये अर्गला अहिंसा ही है ।”

वस्तुतः संसार में केवल अहिंसा ही एक वस्तु है जिसके आश्रय से मनुष्य को प्रत्येक वाञ्छा पूर्ण हो सकती है। वह कल्पवृक्ष समान व्यक्ति की प्रत्येक इच्छा को पूर्ति करनेवाली है। उसको शरण में पड़ने से, उसको अपने हृदय में बिठाने से अथवा उसके समतामई निष्कण्टक मार्गपर चलने से प्राणी स्वयं सब पापों कर्मों का त्याग करता हुआ ब्रह्मचर्य, परोपकार सन्तोष, दान, ध्यान, तप, जप, आदि सर्व सद्गुणों को ग्रहण करलेता है—उनका अभ्यास अनायास करने लगता है। वास्तवमें अहिंसा एक बगीचा है और उसमें ब्रह्मचर्य, व्रत, दानादि शेष शुभकार्य क्या रियां रूप हैं। उसमें कारुण्य, मैत्री, प्रमोद और माधुर्य, इन चार भावनारूप नालियों से शान्तिरूप जल इधर उधर बहता है। तथा दीर्घायुष्य, श्रेष्ठशरीर, उत्तमगोत्र, पुष्कलद्रव्य, अत्यन्तबल, ठकुराई, आरोग्य, अत्युत्तम कीर्तिलतादि वृक्षों की पङ्क्ति कलोल कर रही हैं, और विवेक, विनय, विद्या, सद्बिचार आदि की सरल और सुन्दर पत्रपङ्क्तियां प्रफुल्लित होकर फैल रही हैं, तथा परोपकार ज्ञान, ध्यान तप, जपादिरूप पुष्पपुञ्ज भव्यजीवों को आनन्दित कर रहा है, एवं स्वर्ग, अपवर्गरूप अविनश्वर फलों का वुमुक्षित मुनि आस्वादन कर रहे हैं, ऐसे अहिंसारूपी अमूल्य बगीचेकी रक्षाके लिये मृगवादपरिहार, अदत्तादानपरिहार, ब्रह्मचर्य सेवा, परिग्रह त्यागरूप अटल अमेद (काम-क्रोधादि अनादिकाल के अपने शत्रुओं से दुर्लभ्य) किले की आवश्यकता है। बिना मर्यादा कोई खोज नहीं रह सकती, अतएव अहिंसारूप अत्युपयोगी दंगल के बचाने के लिये समस्त धर्मवाले न्यूनाधिक धर्म क-

त्यों को करते हैं यह बात सर्वथा माननीय है। यदि इस बात के न माननेवाले को नास्तिक कहा जाय तो अतिशयोक्ति नहीं है। जीवहिंसा के समान कोई पाप नहीं है और दया के समान कोई धर्म नहीं है।*

अतएव जो अहिंसा इस प्रकार महत्वशालिनी है और जो हमें परमसुख के राजमार्ग पर लेजानेवाली है उसकी पूर्ण परिभाषा जानलेना भी आवश्यक है। प्राकृत अनुरूप में अहिंसा वही है जहां मन बचन और कायकी प्रवृत्तिद्वारा हिंसा न की गई हो। हिंसा को प्राचीन आचार्यों ने इस प्रकार निर्दिष्ट किया है अर्थात् “प्रमत्त योगात्प्राण व्यपरोपणं हिंसा।” अर्थात् कषायों के आवेश में प्रमादी हो किसी प्राणी के प्राणों को हानि पहुंचाना हिंसा है। व्याकरण शास्त्र भी ‘हिंसा’ शब्द की उत्पत्ति हननार्थक ‘हिंसी’ धातु से बताते हैं। इससे हिंसा का अर्थ ‘किसी प्राणी का मारना या सताना’ होता है। किसी जीवित प्राणी को प्राणों से रहित करना अथवा उसे किसी प्रकार का दुःख पहुंचाने के प्रयत्न करना ही हिंसा है। इसकी उपेक्षा करके किसी जीवों को न मारना और दुःख न पहुंचाना ही अहिंसा है। जैनाचार्य इसका एक देश पालन करना इस प्रकार बतलाते हैं :-

“शांताथद कषायस्य संकल्पैर्नैवमिस्त्रसान् ।

अहिंसतो दयाद्वैस्य स्यादहिंसेत्यणुव्रतं ॥

—सागार धर्मावृत

अर्थात्—“जिसके अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ तथा अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ ये आठों कषाय शांत हो गये हैं अथवा जिसने यह आठों कषाय शान्त

कर दिये हैं, तथा जो मन, वचन, काय और कृत, कारित, अनुमोदना से अर्थात् नौप्रकार से संकल्पपूर्वक इंद्रिय तेइन्द्रिय, चोइन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय जीवों को हिंसा नहीं करता है। और जो दयालु है अर्थात् जिसका अन्तःकरण कदवा से कोमल है। कारण पड़ने पर स्थावर-पृथ्वी, जल, आदि-जीवों का घात करता है तथापि उसके हृदय में उस समय भी बहुत दया आती है। ऐसे भव्यजीव के पहिला अहिंसा अग्रव्रत होता है।”

इसका भाव यह है कि अहिंसा व्रतका पालन करते हुए जीव न स्वयं हिंसा करता है न किसी दूसरेसे कराता है और न करते हुए जो भला नागना है सद्गुरुमें यह इस प्रकार है कि (१) मनसे ब्रह्मजीवों की हिंसा करने का त्याग करना अर्थात् मन में कभी मारने का संकल्प नहीं करना (२) मन से हिंसा करने का त्याग करना अर्थात् मनमें कभी दूसरेसे हिंसा करने का संकल्प नहीं करना. (३) मन से हिंसा में अनुमति नहीं देना अर्थात् किसी दूसरे को जो हुई हिंसा में “उसने अच्छा किया” इस प्रकार मन से अनुमोदना नहीं करना, (४) वचन से हिंसा नहीं करना अर्थात् मैं मारता हूँ ऐसा शब्द उच्चारण नहीं करना, (५) वचन से हिंसा नहीं करना अर्थात् “तू मार जा हिंसाकर” इस प्रकार वचन से नहीं कहना, (६) वचन से हिंसा को अनुमोदना नहीं करना अर्थात् जो हिंसा किसी दूसरे ने की है उसमें “उसने अच्छा किया अथवा तूने अच्छा किया” इस प्रकार शब्दों का उच्चारण नहीं करना अथवा ऐसे शब्द मुंह से नहीं निकालना. (७) काय से हिंसा नहीं करना अर्थात् ब्रह्मजीवों की हिंसा करने के लिए स्वयं हाथ धप्पड़ आदि नहीं उठाना अथवा किसी जीव को हिंसा

करने के लिए शरीर का कोई व्यापार नहीं करना । काय से हिंसा नहीं करना अर्थात् ब्रस-चलते फिरते-जीवों की हिंसा करने के लिए उड़ली आदि से इशारा नहीं करना अथवा और भी शरीर से किसी तरह की प्रेरणा नहीं करना । तथा काय से हिंसा में अनुमति नहीं देना अर्थात् जो कोई ब्रसजीव की हिंसा करने में प्रवृत्त हो रहा है उसके लिये ताली या छुटकी बजाकर सम्मति नहीं देना । इस प्रकार नौ प्रकार के सङ्कल्प होते हैं । इन नौ प्रकार के संकल्पों से ब्रसजीवों की हिंसा का त्यागकर देना उत्कृष्ट अहिंसाव्रत है ।' (सागारधर्मामृत २२६-२२७) इसका पालन गृहस्थागी आवश्यक करता है । परन्तु संक्षेपरूप में गृहस्थी को भी निज परिस्थिति अनुसार इनका पालन करना आवश्यक है । इसही बातको लक्ष्यकर एक अन्य जैनाचार्य कहते हैं कि:-

भोगोपभोगमूला विरताविरक्तस्य नान्यतो हिंसा ।

अधिगम्य वस्तुतः स्व शक्तिमपि तावपि त्याज्यौ ॥ १६१ ॥

अर्थात्-वह व्यक्ति जो अपनी शक्ति अनुसार न्यूनरूप में अहिंसाव्रत का पालन करता है उसको सांसारिक भोगोपभोग में ही हिंसा का दोष लग सकता है-शेष में नहीं । इस लिए उसे वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को समझ कर क्रमशः अपनी आत्मिक शक्ति की वृद्धि के मुताबिक उनसे भी मुख मोड़ने के प्रयत्न करना चाहिए । बात यह है कि संसारी मनुष्य हृदय में विषय भोगों के भोगने की चाह्छा इस प्रवृत्तरूप से जड़ जमाए हुए है कि प्रत्येक के लिए यह संभव नहीं है कि वह उन से एक दम मुँह फेरले । इस लिए उसके लिए यह आवश्यक है कि वह इनके स्वरूपको जानले और फिर अपनी आत्मोन्नति करना प्रारंभ करदे । वस्तुओं के यथार्थरूप का जानले ही उस

का त्यागभाव उत्तरोत्तर बढ़ता जायगा और अन्ततः वह परम-सुख के राजमार्ग पर पहुँच जायगा। उसको उन बातों का आवश्यकता ही नहीं रहेगी जिनको वह पहिले ज़रूरी समझता था। इसी तरह हिंसक या अहिंसक यदि अहिंसा का पूर्णरूप जानकर उस और किञ्चित् आकर्षित होगा, तो उस के लिए यह लाज़मी है कि वह एक रोज़ पूर्ण अहिंसक हो जाय। इसलिए वास्तविक तत्त्वों का ज्ञान प्रत्येकको करना तथा कराना परम हित-कर है। यहाँ हम अहिंसा के विषय में देख चुके हैं कि किसी प्राणी के प्राणी को हरण करना अथवा उसको दुःख देना इस हिंसा से अपने का बचाव रखना ही अहिंसा है। परन्तु गृहस्थ व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है कि वह इसका पालन पूर्ण-रूप से कर सके; इसही लिए उनका अपना शक्ति अनुसार उसका पालन करने का विधान किया गया है। वस्तुतः अहिंसा का पूर्ण लक्षण जैसा कि ऊपर बतलाया गया है हम प्रत्येक धर्म में पाते हैं, यद्यपि यह ठीक है कि जैनधर्म के अतिरिक्त अन्य धर्म शास्त्रों में इसका व्यवस्थित-वैज्ञानिक-विवेचन नहीं है। परन्तु यह बात नहीं है कि उन धर्मों में अहिंसाभाव को स्वीकार न किया गया हो। यदि अशुभ कार्य हिंसा को ही उन में प्रधानता दी गई होती तो उनको 'धर्म' नाम से संज्ञित होना ही अशक्य था। यही बात उन पर एक नज़र डालने से प्रमाणित होती है। पहिले ही हिन्दू धर्म को ले लीजिये। उन के धर्म शास्त्रों में निम्न वाक्य उसमें अहिंसाधर्म की प्रधानता बतलाते हैं :-

(१) अथर्व वेद ऋचा प्रथम का भाव है कि "समस्त जल, धूल और नम के विविध जांचित प्राणी जो इस संसार चक्कर लगा रहे हैं, उनको वेदों का ज्ञाता अथवा वेदों का

उपासक कभी न मारे, सुतरां जो मेरा (ईश्वर का) हर्ष चाहे वह सदैव उनके प्राणों को रक्षा करे ।”

(२) यजुर्वेद में एक स्थान पर स्पष्ट यही लिखा है कि “जो व्यक्ति जीवित प्राणियों को मारता है वह मरकर ऐसे नरक में जाता है जहां पर सूर्य नहीं होता और महा अन्धकार व्याप्त होता है । और जो सब जानदारों को अपने ही जैसा जानता है, और अपने को उन जानदारों जैसा जानता है वह कभी कष्ट नहीं पाता ।” अतएव “सर्व जीवित प्राणियों को मैं मित्रों को भांति समान दृष्टि से देखूंगा ।” (१८ । ३४)

(३) “जीवित प्राणियों को मारने वाला निर्दयी होता है और उसको संगति से पाप होता है ।” (वैशेषिक सूत्र ७)

(४) “यज्ञ करना, नेक चलन रहना, इच्छाओं का निरोध करना, जीवित प्राणियों को न मारना, दान देना, धर्मशास्त्र का स्वाध्याय करना और योग से आत्मदर्शन करना ही परम धर्म है ।” (याज्ञवल्क्य स्मृति अ० ६ श्लोक ८)

(५) ऋषयो ब्राह्मणा देवाः प्रशंसन्ति महामते ।

अहिंसा लक्षणं धर्मं वेद प्रामाण्य दर्शनात् ॥

—महाभारत अनुशासन पर्व ११४-२

(६) “त्यजेद्धर्मं दया हीनम् ।”

—चाणक्य नीति अ० ४ श्लोक १६

(७) व्यास जो कहते हैं कि:—

“अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् ।

परोपकारः पुण्यायपापाय परपीडनम् ॥”

अर्थात्—“अठारह पुराणों में अनेक बातें रहने पर भी मुख्य दो ही बातें हैं । एक तो परोपकार, जो पुण्य के लिये है और दूसरा (पर पीड़न) दूसरे को दुःख देना, जो पाप के लिये है ।”

(८) योऽहिंसकानि भूतानि हिनस्त्यात्म मुखेच्छया ।

सजोवन्नमृतश्चैव न यवचित् सुखमेधते ॥

मनुस्मृति ४५-५-५५

अर्थात्-अहिंसक (निरपराधी) जीवों को जो अपने मुख
को इच्छा से मारता है वह जोता हुआ गो मृतप्रायः है, क्योंकि
कि उसको कहीं सुत्र नहीं मिलता ।”

(९) महाभारत शान्तिपर्व के प्रथमपाद में लिखा है कि:-

“सर्वे वेदा न नत्कुर्युः सर्वे यज्ञाश्च भारत ।

सर्वे तीर्थाभिषेकाश्च यत्कुर्यात् प्राणिनां दया ॥”

अर्थात्-“हे अर्जुन ! जो प्राणियों का दया फल देता है वह
चारों वेद भी नहीं देते और न समस्त यज्ञ देते हैं तथा सर्व
तीर्थों के स्नान वन्दन भी वह फल नहीं दे सकते हैं ।” और
भी कहा है कि:-

अहिंसा लक्षणो धर्मो श्रेष्ठमर्मः प्राणिनां व्रतः ।

तस्माद् धर्मायि गिर्योक्तैः कर्तव्या प्राणिनां दया ॥”

अर्थात्-“दया ही धर्म है और प्राणियों का वच ही अघर्म
है, इस कारण से धार्मिक पुरुषों को सर्वदा दया ही करना
चाहिये, क्योंकि विष्टा के कोड़े से लेकर इन्द्र तक सब का
जीविताशा और मरण भय समान है ।”

(१०) महाभारत के वाक्य हैं कि:-

“महता मपि दानानां कालेन होयते फलम् ।

भीता भय प्रज्ञानस्य क्षय एव न विद्यते ॥

कपिलानां सहस्राणि यो विप्रेभ्यः प्रयच्छति ।

एकस्य जीवितं दद्याद् न च तुल्यं युधिष्ठिरं ॥

दत्तमिष्टं तपस्तप्तं तीर्थं सेवा तथाभ्युतम् ।

सर्वेऽप्यभयं दानस्य कलां नार्हन्ति पण्डिताम् ॥”

अर्थात्—“बड़े से बड़े दान का फल कुछ काल में क्षीण हो जाता है, किन्तु डरे हुए प्राणि को अभय देने से जो फल उत्पन्न होता है उसका क्षय नहीं होता, अर्थात् अभय दान से मोक्ष होता है। ब्राह्मणों को हजारों कपिला गौएँ दी जावें और यदि केवल एक जीव को भी अभय दान दिया जाय तो बराबर ही फल नहीं है, बल्कि अभय दान का फल अधिक है। इष्ट वस्तु के दान से, तपस्या करने से, तीर्थ सेवा से या शास्त्र के पढ़ने से जो पुण्य होता है वह अभय दान के १६ वें भाग के सदृश भी नहीं है। भयभीत प्राणी को जो अभयदान दिया जाता है उस से बढ़कर पृथ्वी पर तप अधिक नहीं है अर्थात् सर्वोत्तम अभयदान ही है।”

(११) वाराह पुराण में लिखा है कि :-

“जरायुजाण्ड त्रीदुभिज्जस्वेदजानि कदाचन ।

ये न हि सन्ति भूतानि शुद्धात्मानो दयापराः ॥ ८॥ १३२ ॥”

भावार्थ—मनुष्य, गौ भैंस और घकरी वगैरह एवं अण्डज अर्थात् सब प्रकार के पक्षी, उद्भिज्ज यानी घनरपति, और स्वेदज यानी खटमल, मच्छर, डांस, जूआँ, लीख आदि समस्त जन्तुओं की जो पुरुष हिंसा नहीं करते हैं वे ही शुद्धात्मा और दया परायण सर्वोत्तम हैं।”

(१२) कर्म-पुराण में भी लिखा है कि :-

“न हिंस्यात् सर्वं भूतानि नानृतं वा धर्वेत् क्वचित् ।

नाहितं नाप्रियं ब्रूयात् न स्तेनः स्यात् कथञ्चन ॥”

—अ० १६

भावार्थ—“सब भूतों की हिंसा नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, अहित और अप्रिय नहीं बोलना और किसी प्रकार की चोरी भी नहीं करनी चाहिये।”

(१००)

(१३) भागवत में लिखा है कि :-

“ये त्वनेवं विदोऽसन्तः स्तब्धाः सद्भिर्मानिनः ।
पश्यन् द्रुहन्ति विद्वद्भ्याः प्रेत्य खादन्ति ते च तान् ॥
१४ । ११ । ५

भावार्थ—“निश्चल भाव को प्राप्त होकर अहिंसा धर्म को न जान कर घबराने को अच्छा मानने वाला जो असाध पुरुष पशुओं से द्रोह करता है वह उन पशुओं से दूसरे जन्म में अवश्य खाया जाता है ।”

(१४) श्रीमद् भगवद्गीता में कहा है कि :-

आत्मापस्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन !

सुखं वा यदि वा दुःखं स यागो परमो मतः ॥ ३२ ॥ ६॥”

भावार्थ—“जो महात्मा सब में अपने समान हो सुख और दुःख दोनों मानता है वही परम योगी माना जाता है ।

(१५) तुलसी दास जी ने भी लिखा है कि :-

“दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान ।

तुलसीदास न छुड़िये, जब लग बट में प्रान ॥

(१६) कथोर साहब कहते हैं कि :-

“कथोरा ते ही पोर हैं, जो जाने परपौर ।

जो पर पौर न जानि है, सो काफिर बेपौर ॥”

ऐसे ही अनेक उदाहरण अहिंसा को पृथि में हिन्दू शास्त्रों में उपस्थित किए जा सकते हैं अतएव इनसे स्पष्टतः अहिंसा धर्म का लक्षण स्पष्ट हो जाता है । तो भी हिन्दू आचार्य पातञ्जलि कृत्र योग के भाष्यकार अहिंसा का लक्षण इस प्रकार करते हैं यथा :-

“सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानामनार्य द्रोह अहिंसा ।”

अर्थात्—‘सब प्रकार से, सब समयों में, सब प्राणियों के साथ मैत्रीभाव से व्यवहार करना, उनसे प्रेम भाव रखना इसी को अहिंसा कहते हैं। गीता में भी यही लक्षण निर्दिष्ट किया गया है; जैसे :-

“कर्मणा मनसा वाचा सर्व भूतेषु सर्वदा ।

अक्लेश जननं प्रोक्ता अहिंसा परमर्षिभिः ॥”

अर्थात्—‘मन, वचन, तथा कर्म से सर्वदा किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुँचाना इसी को महर्षियों ने अहिंसा कहा है।’ परन्तु यहाँ पर प्रश्न यह हो सकता है कि अहिंसा के पालन की आवश्यकता क्या है? ऊपर के धिवेचन से शायद पाठकगण कहें कि अपनी आत्म शुद्धि के लिए वह आवश्यक है। बात ठीक है, परन्तु यह एक तरह से अपने स्वार्थ को प्रकट करती है। इसके अतिरिक्त कोई प्राकृतिक सार्वभूत कारण भी इसके लिए अवश्य होना चाहिये। तनिक प्राचीन ऋषियों के वाक्यों पर दृष्टि डालने से हमें इसका यथार्थ उत्तर मिल जाता है। श्री हेमचन्द्र आचार्य कहते हैं कि:-

“आत्मवत् सर्व भूतेषु सुखः दुःखे प्रियाप्रिये ।

चिन्त यत्नात्मनोऽनिष्टां हिंसा मन्यस्य नाचरेत् ॥”

अर्थात्—“जिस प्रकार अपने को सुख प्रिय और दुःख अप्रिय लगता है, उसी प्रकार दूसरे प्राणियों को भी मालूम होता है। इस कारण हमारा कर्तव्य है कि अपनी आत्मा की ही तरह दूसरों की आत्मा को सम्मत् कर उनके प्रति कोई अनिष्ट मूलक आचरण न करें।” एक अन्य जैनशास्त्रकार भी इस ही बात को और भी स्पष्ट कहते हैं :-

“सत्त्वे जीवा वि दृच्छन्ति जीविह न मरिज्जमह ।

तद्वा पाणदिह घोरं विगन्था दज्जयन्ति खं ॥

(१६०)

भावार्थ—“समस्त जीव जीने की ही इच्छा करते हैं किन्तु मरने को कोई भी इच्छा नहीं करता, अतएव प्राणियों का ध्वंश और पाप रूप होने से साधु लोग उसका निषेध करते हैं। इस बात को और भी दृढ़ करते हुए तत्त्ववेत्ता कहते हैं कि :—

“दीयते श्रियमाश्रित्य कौटिलीवित एव वा ।
धनकोटिं परियज्य जीवो जीवितुं मिच्छति ॥”

अर्थात्—“अगर मरते हुए जीव को कोई आदमी करांडू अशर्फी दे और कोई मनुष्य केवल जीवन दे तो अशर्फियों के लालच को छोड़ कर वह जीवन की ही इच्छा करेगा। क्यों कि स्वभाव से जीवों को प्राणों से प्यारी और कोई वस्तु नहीं है।” इस ही विषय को स्वयं हिन्दू आचार्य निम्न शब्दों में स्वीकार करते हैं :—

“यथा मे न प्रियी सृत्युः खनेषां प्राणिनां तथा ।
तस्माद् सृत्युभयान्नित्यं शतन्याः प्राणिनो बुधैः ॥”

अर्थात्—“हे अर्जुन ! जैसे मृकको सृत्यु प्रिय नहीं है वैसे ही प्राणि मान को सृत्यु अच्छी नहीं लगती अतएव सृत्यु के भय से प्राणियों की रक्षा करना चाहिये। यह व्याख्या केवलधर्म और नीति शास्त्रों से ही सिद्ध नहीं है प्रत्युत प्रत्यक्षतः प्रत्येक इसका अनुभव सहजमें पा सकते हैं। मनुष्योंको जाने दीजिये क्योंकि कि इस सर्वोत्तम प्राणीमें तो हम दिन रात आपसी विद्वेष का जन्म उनके प्रति होते देखते हैं जो इसको तनिक भी मनसा वाचा कर्मणा कष्ट पहुँचाता है। परन्तु यही बात पशुओं और वृक्ष लताओं में भी देखने को मिलती है। एक कुत्ता मार्ग में पड़ा हुआ है। विलकुल शान्त है, सीधा साया है, किसी से कुछ नोखता नालवा नहीं। आप ज़रा उसके अपना बेंत मार दीजिये। देखिये वह कैसा चीखता है, गुर्राता है। हर तरह

से यह प्रकट करता है कि तुम्हारा यह कार्य मुझे अप्रिय है।
 इस ही तरह वृत्तों के विषय में परीक्षा करके सर जगदीश
 चन्द्र बसु ने प्रगट कर दिया है कि उनको भी सुख दुःख का
 भान होता है। यदि उनकी कोई टहनो तोड़े तो उन्हें रोष
 आता है, गोया टहनो तोड़ना उनको अप्रिय है। कुछ समय
 हुए बङ्गाल में एक ऐसा वृत्त बतलाया गया था जो अपने प्रति-
 कारी के प्रति इतना क्रोध करता था कि यदि वह उस से दूर
 हट न जावे तो वह उसे अपनी टहनियों में भींच कर मरोड़
 डाले। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि किसी भी अवस्था के
 जीव को कष्ट सहन करना प्रिय नहीं है। उसको अपने प्राण
 परम प्रिय हैं। कथा भी प्रसिद्ध है कि अकबर शाह ने जब
 राजा वीरबलसे पूछा कि दुनियाँ में इन्सान को कौनसी वस्तु
 परमप्रिय है ? तो उसने उत्तर में कहा कि सब को अपने प्राण
 प्यारे हैं। बादशाह इससे सन्तुष्ट न हुआ। उसने कहा कि प्राण
 नहीं, औलाद ज्यादा प्यारी है। वीरबल खामोश होगये।
 नव वर्ष के प्रारम्भ में नौरोज़े का मेला लग ही रहा था, वीर
 बल ने यह मौका अपनी बात को प्रमाणित करने का अच्छा
 समझा। उन्होंने चट एक खाली फव्वारे के हौज में चने
 डलवा एक बन्दरिया को मथ अपने बच्चे के छुड़वा दिया।
 घूमते फिरते बादशाह को इधर लिवा लाय। बादशाह ने
 बन्दरिया को देखकर उसका हाल पूछा। वीरबल ने कहा कि
 यह हुजूर के सवाल का जवाब है। बादशाह ने विस्मित हो
 कहा 'सो कैसे ? वीरबल ने फव्वारे के हौज में पानी छुड़वा
 दिया। ज्यों ही पानी वहाँ आया बँदरिया चने के बरतन को
 ले और बच्चे को पेट से चिपटा फव्वारे पर चढ़ गई। पानी
 ज्यों-२ बढ़ता गया त्यों-२ वह फव्वारे के ऊपर की ओर चढ़ती

गई। परन्तु ऊँचाई में फव्वारा नुकीला होता जाता है। इस लिये पहिले तो बन्दरिया को मजबूरन चनों का धरतन छोड़ना पड़ा और जब पानी बिलकुल लवालय भरने को आया उस समय बँदरिया को अपने प्राणों का मोह सताया। उसने चट अपने बच्चे को छोड़ दिया और आप फव्वारे के नोक पर जा खड़ी हुई। चादशाह का बोचल की बात का विश्वास हुआ। उसने कहा—सच है, बोरबल दुनियाँ में सबको अपनी जान प्यारी है।

वास्तव में यदि हम अपने हृदय से ही निष्पन्न हो पृथ्वी तो वह इस ही बात की साक्षी देगा कि अपने प्राण ही सबके लिये सब से मूल्यवान् वस्तु है। यही कारण है कि नीतिज्ञों ने सबके साथ समानता का वर्ताव करने का उपदेश दिया है। पाश्चात्य भौतिक-विज्ञान-वेत्ताओं को भी यह 'अहिंसा' का महत्त्व स्वीकार करना पड़ा है। उन में प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता हार्विन कहता है कि "वही जातियाँ और राष्ट्र जीवन के लिए अधिक बढ़ता और उत्तमता अधिकारी हैं, जिनमें प्रेमी मनुष्यों का संख्या अधिक है।" एक अन्य विद्वान् कैलों कामो यही कहना है कि :-

"इतिहास हमको सिखलाता है कि प्रेम में जीवन है और अप्रेम स्वार्थ रूप नाश है। गताब्द से घात इस सिद्धान्त पर ही निरामिषवाद का नीधारोपण हुआ है। सारांश यह कि वह प्राकृत अहिंसावाद स्वयं सिद्ध है। दूसरों को कष्ट पहुँचाना नहीं—उनके प्राणों को हरण करना नहीं, क्योंकि हम स्वयं कष्ट करना नहीं चाहते अपने प्राणों को त्यागना नहीं चाहते। मगधान महावीरजी ने स्पष्टरूप से यही उपदेश दिया था, यथा:—

... "सत्तेजाया विया गया, सुइताया दुह पड़िहूज अभिय, बहा।
पिये कीविणो, जीवि उकाया, (तगहा) यातिवाएज्ज तिचय ॥"

अर्थात्—“सब प्राणियों को आयु प्रिय है, सब सुखके अभिलाषी हैं, दुःख सब के प्रतिकूल है, वध सब को अप्रिय है, सब जीने की इच्छा रखते हैं, इससे किसी को मारना अथवा कष्ट न पहुँचाना चाहिये।”

इस प्रकार की पूर्ण अहिंसावृत्ति का पालन वही त्यागवीर अभिगण्य करते हैं जो संसार से सम्बन्ध त्याग चुके हैं और स्वयं निजाधीन-आत्मस्थ हैं। शेष में संसारी प्रलोभनों में आसक्त जीव तो उसका यथाशक्ति साधन कर सकते हैं। जैसे कि हम ऊपर देख चुके हैं। इस प्रकार अहिंसा के कई भेद होते हैं, जिनका वर्णन हम अगाड़ी करेंगे। यहां पर अब अन्य धर्मों के शास्त्रों में भी अहिंसा धर्म के विधान का दिग्दर्शन कर लेना आवश्यक है। सामान्यतः ईसाइयों को देखने से सहसा यह खयाल हो जाता है कि इनके धर्म में अहिंसा को प्रधानता नहीं दी गई है। परन्तु बात यूँ नहीं है। अहिंसा धर्मका महत्त्व हज़रत ईसा की नज़रों में अवश्य रहा है। यदि आज उनके अनुयायी उनके बचनोंकी उपेक्षा करते हैं तो इस में सर्वथा उनके धर्मका दोष नहीं है। हज़रत ईसाकी जो प्रारंभिक दस आवाहियाँ हैं उनमें एक आवाह यह भी है कि “तू किसी को मत मार” (Thou Shall not kill) प्राचीन ईसाई इस आवाह का पालन करते थे। वे इसका महत्त्व जानते थे। उनमें जो Puritan (पवित्रालु) सम्प्रदायके ईसाई थे वह एक तरह से उदासीन आशक ही थे। परन्तु दुःख है कि मध्यवर्तीकालमें उन का तलवारके बलसे नाश किया गया। यह (Puritan) लोग निरामिष भोजी, सादा जीवन व्यतीत करने वाले त्याग के महत्त्व को जानते थे। यह गण शंप में, तास शतरंज में समय को बिताना ख़ामखाह हंसना आदि बुरा समझते थे। ऐसे

कार्यों से परहेज़-करते थे क्योंकि इनसे वह पापका बंध होना खयाल करते थे। इससे स्पष्ट है कि ईसाई धर्म में अहिंसा और त्याग धर्म का विज्ञान अवश्य विद्यमान है। तिस पर ईसाइयों के धर्मशास्त्र और साहित्य ग्रन्थों के निम्न अवतरण इस बात को और भी प्रमाणित करते हैं :-

“मुबारक हों वह जो दयावान् हैं क्योंकि उन परभी दया की जायगी। खुदा कुरवानी को नहीं, बल्कि रहम चाहता है।”

(St. Matthew. 7.)

“मैं गेड़, बकरी आदि के रुधिर वहाने से हर्षित नहीं होता हूँ। तुम्हारे हाथ रुधिर से भरे हैं, इन को धो डालो। अपने आप को पाक और साफ बनाओ। मेरे सामने आने के पहिले पापों का प्रायश्चित्त लेलो, दुराचार का त्याग करदो, और सदाचार ग्रहण करलो ” (Isahia 11. 15-17)

“मुबारक है वह जो रोटी खाया खुदा की वादशाहतमें”
(St. duke xi)

“जिसने कि दया नहीं की है फैसले के समय उस पर भी दया नहीं की जायगी।” (St. James 11. 13.)

“हम सब खुदा के बेटे हैं और हमें एक दूसरे को सताना नहीं चाहिये।” (Isahia)

“यदि कोई व्यक्ति खुदा के मन्दिर को अपवित्र करता है तो उसको खुदा नष्ट करे; क्योंकि खुदा का मन्दिर पवित्र है और वह मन्दिर तुम ही हो।” (St. Paul)

“धर्मात्मा व्यक्ति अपने पशुओं की रक्षा का भी ध्यान रखता है।” (St. Solomon)

“मती रसूल वृत्तों के बोज, सख्त झिलके वाले फलों और अन्य शाकों पर बिना माँस छप जीवन व्यतीत करते थे।”

“बहुधा सब से कम सुखी वही हैं जो सदैव अपने सुख के फिकर में रहते हैं।”

“पवित्रात्मा मनुष्य और पशु सब के प्रति समान भाव से अपनी दया फैलाता है। वह छोटे से छोटे पक्षी और पशु के लिये भी दया से खूब पूर्ण है।”

“तुम भी इसलिये दयावान बनो जैसा तुम्हारा पिता दयावान है।”

इसमें भी अंग्रेज कवि अहिंसा भाव को मुख्यता देता है। सारांश यह कि ईसाई धर्ममें भी अहिंसाको मुख्यता दी गई है वह उक्त उद्धरणों से मलो भाँति प्रमाणित है। इनके अतिरिक्त और भी उद्धरण पेश किए जा सकते हैं, परन्तु बुद्धिमान के लिए इतने ही पर्याप्त हैं। अब आइये इस्लाम में भी अहिंसा का दिग्दर्शन कर लें। शायद कतिपय पाठकगण मुसलमानों के धर्म में अहिंसा का स्थान देखकर आश्चर्यान्वित हों, परन्तु विरमय की कोई बात नहीं, क्योंकि मूल धर्म में इन बातों का समावेश अवश्य होना चाहिये। मनुष्यों की प्रवृत्ति मूल धर्म से बहुधा प्रतिकूल होती है। उनकी प्रवृत्ति ही उनका धर्म होती है। यही हाल मुसलमानों के सम्बन्ध में है। उनके धर्म में अहिंसा को स्वीकार अवश्य किया गया है, परन्तु उन्होंने उसकी उपेक्षा करके उस अपने धर्मशास्त्र के अन्य वाक्यों का सहारा लेकर अपनी आसुरी प्रवृत्ति को मुख्य स्थान पर बिठा रक्खा है। मुसलमानों के धर्मशास्त्रों के निम्न उद्धरण उनके धर्म की अहिंसा का परिचय पाठकों को करा देंगे :—

“दया और निष्पक्षता का व्यवहार सबके प्रति रखो, केवल उनको छोड़कर जो चालाक, लूटोड़े और परमात्मा के कार्य के विरोधक हैं।” (Koran LX)

“कोई भी पक्षी अथवा पशु ऐसा नहीं है जो तुम्हारे (मनुष्य) के समान न हो ।”

(Koran VI)

“सचमच्च मूक पशुओं की मलाई करने में और उन्हें पीने को पानी देनेमें पुरण है ।”

(The Prophet L.164)

एक दफे एक व्यक्ति जाल लेकर जिसमें उसने चिड़ियां पकड़ी थीं हज़रत मुहम्मद के पास गया। उन चिड़ियों की मां भी उ के पीछे होली थी। सो उसको भी वहां उस व्यक्ति ने बन्द करदिया। हज़रत मुहम्मद ने फौरन ही इन चिड़ियों को छोड़वा दिया और उनकी मां उनमें बड़े हर्ष से मिल गई। तब हज़रत मुहम्मद ने कहा :—

“क्या तुम माता के पक्षियों के प्रति प्रेम पर विस्मिन हो ? मैं उसको क़सम से कहता हूं जिसने मुझे भेजा है कि वस्तुतः खुदा अपने सेवकों पर इन पक्षियों की माता से भी अधिक प्रेम करता है। तू इन पक्षियों को वहीं छोड़ आ जहां से तू इन्हें लाया है और इनकी मां को भी इनके साथ रहने दे ।”

(Ibid)

हज़रत मुहम्मद के सुभाषितों में निम्न से भी अहिंसा की पुष्टि होती है:—

“जो सर्व प्राणियों और अपने वच्चों पर प्रेम नहीं करता है, उससे परमात्मा भी प्रेम नहीं करता है ।”

“परमात्मा की संन्तति सब जोषित प्राणी है और वही उसको अधिक प्यारा है जो उसको इन प्राणियों की भरसक मलाई करता है ।”

इस प्रकार इस्लाम धर्म के उपरोक्तित्वित शरीफ क़लामों

से यह अच्छी तरह प्रमाणित है कि हज़रत मुहम्मद ने अहिंसा का महत्व समझा था और उसका उपदेश भी अपने अनुयायियों को दिया था। परन्तु समय के फेर से और स्वयं हज़रत मुहम्मद की कमजोरी से कि उन्होंने अपने अनुयायियों का रुख देखकर उपदेश दिया, ऐसी भी बहुतसी बातें कुरान शरीफ में आ गई हैं जिनसे उनके अनुयायी आज घोर हिंसा करते नहीं हिचकते हैं; परन्तु यह हज़रत मुहम्मद के मूल भाव के विपरीत है। हज़रत साहब की मूलशिक्षा का पाया तो 'प्रेम' अहिंसाही था; यह बात उनके कलामों को निष्पन्न दृष्टि से पढ़ने पर बिल्कुल प्रकट होजाती है। प्रो० एम० ए० वूच अपनी *Ethics of the Koran* नामक पुस्तक में पृष्ठ १२७-१२८ पर स्पष्ट लिखते हैं कि :-

“इस्लाम धर्म का मूल भाव तो उसके उत्कृष्ट अहिंसा तत्व में है। वह कहता है कि साधारण स्थिति में साधारण मनुष्यों के लिये बुराई के बदले बुराई और भलाई के बदले भलाई का उत्तम सिद्धान्त है। परन्तु इस्लाम के सच्चे अनुयायी वे ही हैं जो खुदा के प्रेम में इतने पगे हैं कि उनके दिल और दिमाग में द्वेष का नाम निशान नहीं है, वे बुराइयों का बदला भलाईयों में देते हैं, द्वेष का बदला प्रेम में, चोटका दरद शरीकों में और कोधका क्षमामें। 'खुदा कहता है :- जो कोई एक भला कार्य करता है, उसके लिये दस पुरस्कार हैं और मैं जिसकी चाहें उसको अधिक भो दूँगा, और जो कोई बुराई करता है, उसकी सजा उसके बराबर है या मैं उसको क्षमा करता हूँ, और वह जो मुझको एक क्यूविट दूँगेगा मैं उसके निकट दो फैंथम पहुँचूँगा, और जो मेरी तरफ आता है, मैं उसकी तरफ दौड़ूँगा, और वह जो मेरे सामने गुनाहों

से भरपूर आयगा, परन्तु मेरा साझीदार नहीं होना चाहेगा, मैं उसके समक्ष पूर्ण क्षमता धारण कर आऊँगा । वस्तुतः मनुष्य का अन्यो के प्रति व्यवहार उसी ढङ्ग का होना चाहिये जिस ढङ्ग का परमात्मा का उसकी ओर है ।” इससे स्पष्ट विवेचन अहिंसा का और क्या हो सकता है ? इस्लाम धर्म में भी अहिंसा तत्त्व का दिग्दर्शन करके अबजरा चलिये बौद्धों के धर्म को भी परख कर लें ।

बौद्ध धर्म में भी अहिंसा को स्थान दिया गया है, परन्तु उसमें तनिक रियायत की निगाह रखने से आज बौद्धानुयायी चीन और जापान प्रभृति देश पूर्ण रूप से मांस भक्षी हो रहे हैं । महात्मा बुद्ध ने वैसे तो अहिंसा को मुख्यता दी और इन्द्रिय निरोध एवं इच्छाओं को दशोभूत रखने का उपदेश दिया, परन्तु भिक्षुओं के जीवन प्रति उन्होंने मुलायमियत की दृष्टि रखना चाही, जिससे आज उनका अहिंसा तत्त्व विलकुल लुप्त सा हो हो रहा है । वैसे हमको मालूम ही है कि बौद्धों के पांच व्रत जो हैं उनमें सब से प्रथम व्रत अहिंसा ही है । उनके मुख्य शास्त्र “धम्मपद” के श्लोकों का निम्न अनुवाद उनकी अहिंसा को अच्छी तरह प्रकट करता है :—

“सर्वप्राणी मार से डरते हैं, सर्व मृत्यु से भय खाते हैं । उन्हें अपने समान समझो, न उन्हें कष्ट दो और न उनके प्राण अपहरण करो । सर्व प्राणी मारसे डरते हैं—सर्व अपने प्राणों से प्रेम करते हैं । उन्हें अपने समान समझो; न उन्हें कष्ट दो और न उनके प्राण अपहरण करो । जो कोई सुख के प्रेमी जीवों के प्रति कुत्सित व्यवहार करता है सो वह जब अपनी आत्मा के लिए सुख चाहता है तो वह उसे नहीं मिलता । जो कोई सुख के इच्छुक जीवों के प्रति सद् व्यवहार करता है सो वह

सब अपनी आत्मा के लिए सुख चाहेगा तो वह उसें मिलेगा।” इससे और स्पष्ट अहिंसा-तत्त्व का उपदेश क्या हो सकता है ? परन्तु परिस्थिति और मनुष्य-प्रवृत्ति को बलिहारी है कि ऐसी शिक्षा की उपेक्षा करते भी वह नहीं हिचकते। तिस पर जैन धर्म के समान ही महात्मा बुद्ध वनस्पति में भी जीवत्व शक्ति मानते हैं और उसकी हिंसा न करने की आज्ञा देते हैं, यथा:-

किसी भी वनस्पति के नाश करने में ‘पाचिच्चिय’ दोष है। बौद्ध-भिक्षु को इससे मुक्त रहना आवश्यक है। (*Patimokkha* P. 83 S.B.E. vol. XIII) इसी तरह इसके पहिले नियम में पृथ्वी को खोदना दोषमय बतलाया है।

यद्यपि यह प्रकट है कि बौद्ध धर्म में जैन धर्म के समान पृथ्वी, जल और अग्नि में जीवत्वपना नहीं माना है, तो भी यहां जो उक्त नियम है वह शायद इस अपेक्षा से हो कि पृथ्वी खोदने से शायद कोई जीव मर जावे ! सारांश यह कि बौद्ध धर्म में भी अहिंसा का महत्व कम नहीं है, परन्तु म० बुद्ध की मुलायमियत ने उसकी प्रायः विल्कुल नष्ट ही कर दिया है। यद्यपि बौद्ध धर्म में भिक्षुओं के लिये ही यह व्रत नियत नहीं है, प्रत्युत गृहस्थों के लिए भी इसका पालन आवश्यक बतलाया है, और स्पष्ट रीतिसे मन, वचन, कायसे प्राणी वध की उनके लिए भी मनाई है। अतएव आज बौद्ध धर्म के मूलभाव को पुनः धारण करने की आवश्यकता है। उस अहिंसा धर्म का अनुसरण किए बिना हमारे जीवन सुखमय नहीं बन सकते हैं।

प्राचीन गुप्तवादमें भी अहिंसा के महत्व को स्पष्ट स्वीकार किया गया था। उसके अनुयायी अपनी नैतिक कमज़ोरियों को दूर करने के लिए तथा उस पूर्ण पद को प्राप्त करने के लिए, जहां से वह समझते थे कि आत्मा पतित हुई है, व्रत

और नियमों का अभ्यास करते थे। उन्होंने इस प्राचीन गुप्तवाद में जो प्रारम्भिक व्रत माने थे उन में (१) अपने माता पिता का नान करना (२) देवताओं को फल चढ़ाना और (३) पशुओं के प्रति क्रूरता और अदया का व्यवहार न करना भी सम्मिलित थे। (The Mysteries of Freemasonry by John Fellows p. 103-107) इस विवरण से प्राचीन गुप्तवाद में भी अहिंसा का प्रत्यक्ष स्वीकारना प्रगट है।

शेष में पारसो धर्म में भी अहिंसा तत्व को स्वीकार किया गया है। उनके ग्रंथों के निम्न उद्धरण इस बात को प्रमाणित करते हैं :—

“कृष्णान कृष्ण आयत १-२ वनाम यज्ञदाँ जहाँदार बाज़ हमी कृष्ण आवाद में परमापद। जिन्दगारे कि जानवर वे आज़ारो नाकुशन्दह जौदार अस्त। चूँ अस्प गाय व अस्तर व शुतर बज़ार य मानिन्द काँ मोकुशोद व बेजान मीकुतोद कि सजाय करदार व पादानयकार ईन्हाद् गरगोनह अस्त जज़ होशियार अगेमन्द, चुनाचे अस्परा सवारो कुतोद—गाव व अस्तर व अशुतर व खुररा वार—चह ईहा मरदम रा बज़ारवार गरदन्दे। यानी ई जानवरान् रा कि सजाय पेमाल पशान कि दरत कस्तो कालिब करदह अन्दा नाराताला वहिकमत खुदः नुकरर करदह अस्त हमनो रकूब व हमल शुमा ईहा रा मकुशोद ! अगर होशियार दानिस्तह जिन्दवार कुशद व ईवार पादाश व सजायकार अज़ निहां सो पामर क़वान नयामद दरवार आइन्दह वादा अख़राश रसद निहां सुए ग़ैब ।” अर्थात् “चौपाये कि जानवर वे आज़ार हैं और जानवरों को मारने वाले नहीं हैं, जैसे घोड़ा, गाय, ऊँट, खच्चर, गधा वगैरह इनको मत मारो और बेजान मत करो, क्योंकि इन के कामों का

सजा और तरह पर अङ्ग अङ्गल को तरह से हैं। जैसा कि बोड़े पर सवारो करना, बैल, ऊँट, गधा, खंभर आदि पर बोझ लादना यह जानवर पहिले जन्म में आश्मियों को बेगार पकड़ते थे और जबरन बोझ उठवाते थे। इस लिए खुदाने इन को सजा यही नियत की..... कि इन पर सवारो को जाय, और बोझ लादा जाय। तुम इनको मत मारो। अगर कोई जान बूझकर वे आजार जानवरोंको मारे और उस वक्त सजा न पावे तो जरूर खुदा आल्मुल्लौव से दुबारह जन्म लेकर सजा पावेगा।”

‘जिन्दावस्ता’ में लिखा है कि यक़ोनन् दोज्ज़ा को आग ओर पड़तावा उनके लिए हर समय तैयार है जो अपना क़्वा-हिशात बुझाने ओर दिल्लगो के लिए बिचारे बेजयान जानवरों को सताते और तकलोफ देते हैं।

‘आर्द चोराफ’ (१६२) में लिखा है कि “उन स्त्रियों को पुरस्कार मिलता है, जिन्होंने संसार में ‘गुथ्रो और वुल, चोराफ आर भेड़ों’ एवं अहुरामजदा के शेष अच्छे प्राणियोंका मान किया है।”

गन्जि-शईगन में बतलाया है कि “एक मनुष्य जो परमात्मा की कृपा से यहाँ धन पाता है वह ऐसे काम करता है जिनसे मनुष्यों के जीवन बढ़ते हैं और उनकी सन्तान सम्पत्ति ओर ऐश्वर्यता वृद्धि पाने है।”

“दिनकर्द” में मनुष्यों के लिए तीन बातें पालन करने के लिए बतलाई गई हैं यथा—“प्रयम; म गुण्यजीवनसंबन्धी भलाई (या मनुष्यों के जीवन को रक्षा करना); दूसरे जानवरों को चरागाह देना; तीसरे सिपाहियों को अच्छा भोजन देना जिससे वे अच्छी हालत में रहें।” (Dinkar I vii 452) इसही

ग्रंथमें (VIII 102) सर्वप्रकार के हिंसक-पाशविक, चलको बुरा नतलाया है। कहा है: "यदि एक व्यक्ति हाथमें हथियार लेकर उठ खड़ा होता है तो वह एक अजेरेता (Agrepta) है; यदि वह उसे म्यान में से निकाल लेता है तो वह अवाडरिस्ता (Avaorishta) है; यदि वह सचमुच किसी को, कपायो विचारों के बश मार देता है तो वह एक पेशोतनू (Peshotanu) है।"

अस्तु: प्रो० एम० ए० बूच पारसी धर्म की यावत लिखते हैं जिसका भाव यह है कि समग्र पारसी साहित्य में जीवित-प्राणियों के प्रति दयालुता का भाव प्रदर्शित किया गया है। सो भी कैपल मनुष्यों के लिए नहीं, प्रत्युत जानवरों के प्रति भी! 'यस्न' नामक ग्रंथ में परमात्मा से पशुओं की रक्षा की प्रार्थना की गई है। 'वेन्दोदाय' नामक एक अन्यग्रंथ में गर्भवती स्त्रियों और जानवरों-कुतिया आदि को समानभाव से रक्षा करने का उपदेश है। 'अरद् विराऊ' नामक एक दोसरे ग्रंथ में ऐसे मनुष्यों को बहून से दण्ड दिए गए हैं, जिन्होंने किसी के प्राणों को कष्ट पहुंचाया अथवा नाश किया है। यही नहीं कि पारसी-धर्म में मनुष्य-पशु-पक्षी की रक्षा का ही विधान हो-उन की आत्मा का महत्त्व और मूल्य स्वीकृत हो; प्रत्युत जल व वनस्पति का भी आदर किया गया है। प्रो० बूच The Zoroastrian Ethics p. 134 में अगाड़ी लिखते हैं कि:—

"पारसी धर्म में पशु प्राणियों का आदर किया गया है, यह इस तरह प्रकट है। किन्तु वह इससे भी कुछ बड़ा हुआ है यानि जल और वनस्पति के प्रति भी पूज्यभाव है।" इस तरह इन उद्धरणों से पारसी धर्म में भी अहिंसा मार्ग का महत्त्व दृष्टि-गोचर हो जाता है। इस प्रकार जाहिरा देखने में संसार में

प्रचलित सब ही मुख्य २ धर्मों में अहिंसा धर्म का महत्व प्रगट हो जाता है। वहाँ प्रत्येक में उस समय का परस्थिति और स्थान अपेक्षा उसका उपदेश मिलता है। परन्तु किसी में भी वैज्ञानिक ढंग पर एक व्योरेवार विवरण उसका नहीं दिखाई पड़ता है। हिन्दू धर्म भी इस ओर हमको निराश करता है। परन्तु जैन धर्म उसका क्रमवार सैद्धान्तिक विवरण पेश करता है, जैसे कि हम किञ्चित् प्रारंभ में देख चुके हैं। इस लिए अब हम उस ही के अनुसार अहिंसातत्व का पूर्ण परिचय प्राप्त करेंगे। इस परिच्छेद को पूर्ण करने के पहिले हम अपने पाठकों को अपने बहादुर सिक्ख भाइयों के गुरु उपदेश का भी बता देना आवश्यक समझते हैं। वह भी प्राकृतिक नियम के प्रतिकूल नहीं गये हैं। प्रत्येक जीवित प्राणी प्राकृत रूप में जीवित रहना चाहता है। ऐसी अवस्था में कोई भी धर्म इस सत्य-सिद्धान्त के विपरीत उपदेश देही नहीं सकता। हां, उसके अनुयायी भले ही अपनी आकाङ्क्षाओं के लिहाज से उसका विकृतरूप कर दें। तो कोई आश्चर्य नहीं। सिक्खों के गुरु नानकसाहब जी के 'बोल' के साथ ही यह परिच्छेद पूर्ण होता है :—

“जो शिर काटे और का, अपना रहे कटाय ।

धीरे धीरे नानका, बदला कहीं न जाय ।”

इसलिये

“आत्मशुद्धि की प्राप्तिका, अहिंसा उत्तमद्वार ।

जो चाले इस मार्ग पर, पावे सुख अपार ॥”

(७)

अहिंसा का सैद्धान्तिक विवेचन

—❧❧❧—

“तीन योग औ तीन करणसे, तस जीवों का वष लगना ।

कहा अहिंसाणु इत जाता, इसको नित पालन करना ॥”

—एककरइभाव ताचार

श्री समन्तमद्राचार्य जी बतलाते हैं कि तीनयोग-भन, वनन, काय-ओर तीन करण-अनुभोदना, सराहना, करना—इनसे जो तसजीवों-चलते फिरते जीवों-प्राण-धारियों को यदि कोई गृहस्थ जानबूझ कर-संकहर करके-मारे नहीं, उनका वध करे नहीं तो वह अहिंसा व्रत का पालन करता है; जिससे परम पुण्य की प्राप्ति होती है! पूर्व परिच्छेद में हम इस प्रकार का अहिंसा का विधान प्रत्येक प्रख्यात् प्रचलित धर्म में देख आए हैं। यहाँपर हमें इसके भेद-प्रभेद रूप सैद्धान्तिक विवेचन का आकृति में दर्शन करना है। आइये पाठकगण, उन्हीं शान्त मुद्राधारो योतराग हितोपदेशो परम महात्मा के चरणों में नत-मस्तक हो इसका साक्षात् नेत्रपट प्राप्त करें।

उन्हीं महात्मा को कृपा से हमें ज्ञात होजाता है कि अहिंसा व्रत के कितने भेद हैं। यह हम जानही चुके हैं कि कपार्यों के आवेश में प्रमादी बनकर किसी जीव के प्राणों का हरण करना अथवा उसे कष्ट पहुँचाना हिंसा है। प्राणों की गणना हमें दश बतलाई गई है अर्थात् (१) स्पर्शन (२) रसन (३) प्राण (४) चक्षु (५) कर्ण (६) मनबल (७) वचनबल (८) काय-बल (९) स्वासोच्छ्वास और (१०) आयु। इन प्राणों द्वारा अनु-

भव करने के कारण जीवको प्राणी कहते हैं। काय, आयु, स्पर्शन, यह तीन प्राण प्रत्येक जीव के अवश्य होते हैं। इस प्रकार इन दशप्राणों एवं इनके अभ्यन्तर दशरूप अर्थात् इनके बाह्यरूप के धारण करने के कारण भूत अभ्यन्तर भावों की अपेक्षा प्राणों की संख्या बीस होजाती है। इन बीस प्राणों की मन, वचन, काय को क्रियावश को गई प्राण-हानि से हिंसा $२० \times ३ = ६०$ प्रकार से हो सकती है। परन्तु यह हम जानते ही हैं कि कषाय के कारण ही हिंसा होती है, यथा:-

‘यत्कलु कषायं योगात्प्राणानं द्रव्यभाव रूपाणाम् ।
 व्यपरोपणस्य करणं तु निरिच्छता भवति सा हिंसा ॥’
 —पुरुषार्थ सिद्धयुपाय ४३ ।

भाव यही है कि क्रोध, मानादि कषायों के वश होकर ही अपने व दूसरे जीवों के पांच इन्द्रिय, मनबल, वचनबल, काय बल, श्वासोच्छ्वास और आयु, इन दश प्राणों में से यथासंभव प्राणों को पीड़ा देकर, अथवा जानसे मारकर दुःख पहुँचाने से हिंसा होती है। इस प्रकार कषायों से उत्पन्न जोयह कटुक हिंसा कर्म है इसका परिणाम प्राणियों के लिए हितकर नहीं है, यह हम जानचुके हैं। इसही कारण अहिंसा धर्म के साधन को आवश्यकता प्रमाणित होती है। इस हिंसा कषाय से जीव को चतुर्गति के दुःखों को भोगना पड़ता है। यही बात आचार्य स्पष्टतः कहते हैं यथा ‘क्रोधादि परिणामः कपति हिनस्ति आत्मानं कुं गति प्रापणादिति कषायः’ (तत्त्वार्थ राजवार्तिक ६ अ० ४ सू०) अर्थात् क्रोधादि कषाय जगत् के सबही जीवों को चारों गतियों में तरह २ के दुःखों के अनुभव कराने में कारणोद्भूत होने से कषाय कहे जाते हैं। अतएव कषायों को अपेक्षा भी हिंसाके और अधिक भेद होते हैं। क्रोध, मान,

माया, लोभ, साधरणतः यह चार कपाय हैं। परन्तु पूर्णरूप में वह पञ्चवीस बतलाए गए हैं, जैसे :-

“दर्शन चारित्र मोहनोवा कपाय कपाय वेदनोवास्या-
स्त्रिहि नव पोइशभेदाः सम्यक्त्व मिथ्यात्व तदुभयान्य कपाय
कपायो हास्यरत्यरति शोक भय जुगुप्सा आं पुष्पुंसकयेदा
अनन्तानुबन्ध प्रत्य ग्यानप्रत्याग्यान संज्वलन विकल्पा-
श्रैकश. क्रोधमानमाया लोभाः (श्री तत्त्वार्थसूत्र = अ० ६ सू०)

अर्थान्—“अनन्तानुबन्धी कपाय के, अप्रत्याग्यान कपाय
के, प्रत्याग्यान कपाय के और संज्वलन कपाय के क्रोध मान
माया और लोभ के भेद से १६ भेद होजाते हैं और बाक्यों
हास्य, श्लाभि. भय, शोक, रति, अरति, आं-पुरुष-नपुंसक-
अयवेद (लिङ्ग) मिलाकर कुल २५ भेद कपाय के होते हैं।
यह २५ कपायही जगत के जीवों को पाप समूह के उत्पन्न
कराने में कारण पड़ते रहते हैं।” इनमें से उपरोक्त १६ का
खुलासा इस प्रकार समझना चाहिए :-

१-अनन्तानुबन्धी कपाय-यह इस कारण अनन्तानुबन्धी
कहलाते हैं कि इनके कारण आत्मा का बन्धन एक ऐसे संसार
के साथ होता है जो ‘अनन्त’ कहलाता है और उसके आश्रित
आत्मा संसार-भ्रमण करती एवं गाढ़मिथ्यात्व के घशीभूत
रहती है। अनन्त का अर्थ मिथ्यात्व-अयथार्थ तत्त्वज्ञान भी
है। और यह कपाय अनन्तानुबन्धी कहलाते ही हैं क्योंकि
वह गाढ़मिथ्यात्व का संभ्रमण आत्मा में कराते हैं। इसके उदय
में प्राणी श्रावक को मामूली क्रियाओंका, जिनका उल्लेख इस
पुस्तक में किया जा रहा है, पालनभी नहीं कर सकता
है। सारांश यह कि यह अनन्तानुबन्धी-क्रोध, मान, माया,
लोभरूपी कपाय अति तीव्र हैं। इससे अनन्तानुबन्धी क्रोध

अथवा अन्यद्वारा जो पापकर्म संचय किया जायगा उसका बन्ध एक दीर्घ कालका होगा और उसका फल कटुक है। इस को तोड़ना पत्थर में लकीर करने के समान समझना चाहिए। अन्दाज़ कर लीजिए कि पत्थर में की हुई लकीर कितनी देर में मिटेगी। उसी तरह इसका भी अस्तित्व है।

२-अप्रत्याख्यान कपाय—यह कपाय है जिसके वशीभूत प्राणी उन बातों का त्याग नहीं कर सकता है जिनको उसे अपने आत्महित के लिए करना चाहिए अर्थात् एक देशरूप में व्रतोंके पालनमें बाधा डालनेवाले (Partial Vow-preventing) क्रोध, मान, माया, लोभरूपी कपाय। इनको तीव्रता इनको है कि जैसे खेत में हल की लकीर करदी हो।

३-प्रत्याख्यान कपाय—यह कपाय है जिसके वशीभूत प्राणी पूर्ण व्रतोंका पालन नहीं कर सकता (Total Vow-preventing passions) इस प्रकारका क्रोध, मान, माया, लोभ रूपी कपाय रेतोंमें लकीर करने के समान है। और . . .

४-संज्वलन कपाय—यह कपाय है जिसके वशीभूत हुआ प्राणी पूर्णव्रत्यक्-चारित्र्य अर्थात् मुनिव्रत को धारण नहीं कर सकता। (Perfect-right-conduct-preventing) यह बहुतही मुशायम क्षण है जैसे पानी में की हुई लकीर ! इस प्रकार इन सोलह कपायों का रूप है। एवं उक्त नौ शेष कपायों के साथ जो प्रणहिंसा की जाती है उस अपेक्षा ६०×२५ अथवा $६० \times २ \times ३ \times २५ = १५००$ श्रेद होते हैं। और इनमें कृत, कारित, अनुमोदन सम्मिलित करने से यह श्रेद $१५०० \times ३ = ४५००$ हो जाते हैं। वस्तुस्थितिरूप विचारने से यह स्पष्ट मालूम होता है कि संसार में प्रत्येक कार्य मनसा वाचा कर्मगुण किया जाता है। परिणामोंके होने पर वार्यक

उत्पत्ति है। अङ्गरेजों में भी नैतिवाक्य यही है कि "Where there is a will, there is a way" जहाँ किसी कार्य को करने के भाव होंगे वहाँ उपाय अवश्य मिल जायेंगे। इस कारण प्रत्येक कार्य की सृष्टि में मुख्यता परिणामों की है। इसलिये हिंसा दोष में ऊपर अनुमोदना भी परस्पर सम्मिलित करलोगइ है। आजकल के भारतीय न्याय में अपराध अनुसन्धान में उस अपराधी की नियत को देखा जाता है और उसही के अनुसार उसका दण्डविधान होता है। परिणामों की तारतम्यता का फल श्री अमृत चन्द्र आचार्य किस खूबी से बतलाते हैं। यह ज़रा पाठकगण ध्यान देकर देखिये:-

‘मृत्यानावस्थायां रागादीनां वशः प्रवृत्तायाम् ।

त्रिपतां जीवो मा वा पावन्यग्रे मुश्निहिंसा ॥

गुप्त्य चरणस्य सती रागाद्यान्ने शमन्तरेणापि ।

न हि भवति जानु हिंसा प्राणव्यपरोपणादेव ॥’

—पुरुषार्थसिद्ध्युपाय

अर्थात्—“आत्मा में क्रोधादि कपायों को मौजूदगी से ही स्व पर प्राणों की पीड़ा न होने पर भी हिंसा का पाप लगता है। और कपाय रहित होकर सावधानी से काम करते हुए अचानक किसी छोटे जन्तु के मरजाने पर भी उस प्रयत्नाचारी की हिंसा का पाप नहीं लगता है।” क्योंकि उस के भाव उस प्राणी को कष्ट पहुँचाने अथवा मारने के नहीं थे। अभी तक हम ४५०० रीति से हिंसा होते देख आए हैं। इन भेदों का अस्तित्व परिणामों की विविध अवस्था वश ही है। अतएव इन ४५०० रीति के हिंसा कर्मों के त्याग से अहिंसा धर्म भी ४५०० प्रकार का होजाता है। परन्तु इसके अभी और भी भेद हैं। और यदि इसी प्रकार भेद किये चले जाय तो असंख्यात भेद हो सकते हैं। वस्तुतः एक अहिंसाव्रत ऐसा व्रत है, ऐसा

नियम है कि यदि इसका पूर्ण पालन हो सके तो मानवजीवन परम पवित्र होकर तद्भव मोक्ष गति का कारण हो सकता है।'

अब जरा और विचार करने से हिंसा के और अधिक भेद भी हमारे समक्ष आ जाते हैं। 'सामान्य गृहस्थी के पहिले कहे हुए वाक्य में हिंसा संरम्भ, समारम्भ, आरम्भ से तीन प्रकार होती है। और एकेन्द्रिय से पञ्चेन्द्रिय तक पांच प्रकार प्राणियों के सम्बन्ध में होने से उपरोक्त $४५०० \times ३ \times ५ = ६७५००$ भेद रूप हो सकती है। किसी काम के करने के इरादे को संरंभ, काम करने को सामिग्रो एकत्रित करने को समारम्भ, और काम को शुरू कर देने को आरम्भ कहते हैं। संकल्पो, औद्योगिक, आरम्भी, विरोधी, इस प्रकार हिंसा के फिर ४ भेद करने से $६७५०० \times ४ = २७००००$ दो लाख सत्तर हजार भेद हिंसा के हो जाते हैं। और यों ही विचार करते २ असंख्यात भेद होते जावेंगे।' (देवेन्द्रवाक्य १०)

वास्तव में इन असंख्यात प्रभेदों में मुख्य यह अन्तिम चार भेद ही हैं। व्यवहार में हम इनका ही विवेचन करके अपने योग्य कर्तव्यपथ का दिग्दर्शन कर सकते हैं। क्योंकि यह निश्चित है कि अहिंसा धर्म का पूर्ण पालन तो संसार त्यागी मुनिगण ही कर सकते हैं। साधारण गृहस्थ आदिक तो अपनी शक्ति के अनुकूल ही उनका पालन कर सकता है उसके लिये यह कदापि सम्भव नहीं है कि वह उसका पालन पूर्णतः कर सके; परन्तु उसके लिये यह आवश्यक है कि वह जितनी कम हिंसा कर सके उतनी कम हिंसा करे। अतएव इसी अपेक्षा सामान्य अवती श्रद्धालु गृहस्थ आदिक से जुल्लक और पेलक तक आदिक के भी ११ दर्जे होते हैं, जिन्हें 'प्रतिमा' कहते हैं। इन्हीं का अनुसरण करके कहीं आवश्यक पूर्ण अहिंसा

व्रत पालने का अधिकारी होता है। सामान्य गृहस्थ आवक तो इनमें केवल प्रथम संकल्पो हिंसा का ही त्याग कर सकता है। इन सब की व्याख्या अलग २ निम्न प्रकार समझना चाहिये:—

(१) संकल्पो हिंसा वह हिंसा है जिसमें संकल्प करके किसी जानवर को मारा अथवा उसको कष्ट पहुँचाया जाय। उदाहरणरूप में कोई चिऊँटी सामने से जारहा हो, उस समय बिना ही कारण केवल हिंसक भाव से उसे प्राणरहित करना, सो संकल्पो हिंसा है इस हिंसा का नियम कराते हुए अहिंसा व्रत के पालन का उपदेश गृहस्थ को आचार्य यूँ देते हैं कि—

“गृहवासो विनाः भान्नाचारम्भो विना यथात् ।

त्याग्यः स यत्नात्तन्मुख्यो दुस्त्यजस्त्वानुपज्जिकः ॥

अर्थात्—“खेती व्यापार आदि जो आरंभ आज्ञाधिका के उपाय हैं उनके बिना गृहस्थाश्रम चल नहीं सकता, और खेती व्यापार आदि आरंभ बिना हिंसा के नहीं हो सकते इस लिये आवक (गृहस्थ) को “मैं अपने इस प्रयोजन के लिये इस जीव को मारता हूँ”; ऐसे संकल्प पूर्वक जो संकल्पो हिंसा है उसका त्याग प्रयत्न पूर्वक अर्थात् सावधानी से अवश्य कर देना चाहिये। क्योंकि खेती व्यापार आदि आरंभ से होने वाली हिंसा का त्याग करना गृहस्थ आवक के लिए अति कठिन है। श्री समन्तभद्राचार्य जो भी इसही बात को पुष्ट करते हैं:—

“सकृन्नात् कृतं कारितं मननात् जंगमस्य चरसत्त्वान् ।

न हिनस्ति यत्तदाहुः स्थूय कथाद्विस्मयं निपुणाः ॥”

अर्थात्—“मन वचन काय के संकल्प से और कृत कारित अनुमोदना से जस, दो इन्द्रिय से पंचेन्द्रिय तक चलते फिरते

जीवों को जो नहीं हनता है, उस क्रिया को मणधरादि निपुण पुरुष स्थूलहिंसा से विरक्त होना अर्थात् अहिंसागुणव्रत कहते हैं । सामान्यतया गृहस्थ के समस्त काम, व्यवहार, वाणिज्य करते हुए, समाज और देश की उन्नति में यथोचित भाग लेते हुए, गृहस्थ आचर्य अहिंसा अगुणव्रत का पावन सुविधा से कर सकता है । मन बचन कायके संकल्प बिना प्रयत्न पूर्वक, देख भालकर कोमल शान्त परिणाम से काम करते हुए भी यदि आकस्मिक त्रस प्राणियों के प्राणघात हो भी जावें तो अगुणव्रत में बाधा नहीं आती ! क्योंकि वहाँ उस व्यक्ति के परिणाम तो अहिंसकभाव से भरे हैं । उसमें हिंसकभाव की कठोरता विद्यमान नहीं है । और परिणामों के आगमन ही हमारा चरित्र बन्ध है, यह प्रगट ही है । शास्त्रों के निम्न उद्धरण इस ही बात को स्पष्ट व्यक्त करते हैं:-

‘एकस्याख्यां हिंसा ददाति काले फलमनहम् ।

अन्यस्य महोहिंसा, स्वल्पफला भवति परिणामे ॥ ५२ ॥

एकस्य सैवतीव्रं दिगतिफलं सैवमन्दमन्दस्य ।

मज्जति सह कारिणोरपि हिंसा त्रैविध्यमत्र फलकाले ॥ ५३ ॥

अविचायाविहि हिंसा हिंसाफलभाजनं भवत्येकः ।

कृत्वाप्यपरो हिंसा हिंसकाल भाननं न स्यात् ॥ ५४ ॥

—भी पुरुषार्थ सिद्धान्तः—

अर्थात्—‘जो पुरुष बाह्य प्राणहिंसा तो थोड़ी करता है परन्तु अपने परिणामों को अधिक कलुषित करता है, उसका वह तीव्र फल आगामी काल में भोगता है ॥ दूसरा अन्तरङ्ग में मन्दक्रिया होते हुए अचानक बाह्य हिंसा अधिकभी करजाय तो उसको पापबन्ध कम होता है । फिर यदि कई मनुष्य किसी जीव को मिलकर बध करें तो उनमें से प्रत्येक को अपने २

तीव्र, मध्यम और मन्द कपाय के अनुसार अगामी काल में तीव्र, मध्यम और मन्दफल भोगना पड़ेगा। पहिली बात का उदाहरण इस प्रकार है कि जैसे सावधानों से इलाज करते हुए भी रोगी के मरजाने पर डाक्टर को कोई दोषी नहीं ठहराता है और कसाई के हाथ से कमी किसी वध्यजीव के जिन्दा रहने पर भी वह उसकी हिंसा के पाप समूह से कमी छूट नहीं सकता है। इसही बात को पुष्टि एक अन्य आचार्य निम्न प्रकार करते हैं:-

‘मय्युव जियदुव जीवो अपदाचारस्स णिषिदा हिंसा ।

पयदत्तणत्थि वन्धो हिंसा मित्तेण समिदस्स ॥’

(सर्वा० स० टी०)

अर्थात्—“जैसे किसी जीवने अपने मनमें किसी के मारने का पक्का इरादा करलिया इससे उसको उसी समय उस हिंसा का पाप भी बँध चुका, जबतक वह उसको मार नहीं पाया कि उसके पहिले ही फल भोगलेता है, इसलिये कहा है कि बैठे बिठाये भी कलुषित परिणाम रखने से पापबन्ध हुआ करता है और सावधानी से निष्कपाय होकर काम करने से दूसरे किसी सूक्ष्म जीव की अचानक हिंसा होजाने पर भी पाप नहीं लगता।” और भी कहा है:-

‘मागं व फलति हिंसा, क्रियाभाणाफलति फलति चकृतपि ।

‘आरम्यकतु’ मकृताप फलति हिंसानुभावेन ॥ २४ ॥ पु० सि० ॥”

अर्थात्—“जैसे किसी ने किसी जीव की हिंसाकर कर्म-बन्ध तो करलिया परन्तु उस जीव को हिंसा करने के अवसर के पहिले ही उस संकल्पित कर्म के उदय आने पर (जिस तरह किसी को मारने का इरादा करनेवाले मनुष्य के पास सबूत मिलने पर सरकार उसको पहिले ही दण्ड देती है इसी

प्रकार) वह भी उसके मारने के पहिले ही फल भोगलेता है । जैसे किसी ने किसी को हिंसा करने का संकल्प व इरादा करके कर्मबन्ध कर लिया और हिंसा करने के समय हो उस संकल्पित पाप का उदय आजाने पर जिस प्रकार किसी को किसी का खून करते देख भय दूसरा भी उसका खून कर देता है, उसी प्रकार वह भी उसकी हिंसा करते समय फल भोगता है । और किसी हिंसा का फल उसके आगामी काल में उदय आने के पीछे मिलता है । भाइयो ! इसके विविध फल को देखकर हिंसा करना छोड़ो । ” और भी आचार्य कहते हैं कि :-

‘एकः करोति हिंसा भवन्ति फल भागिनो बहवः ।

बहवो विदधति हिंसा हिंसाफलं मुग्धवत्येक ॥ ५५ ॥’

अर्थात्—“जैसे जीव हिंसा तो एक ही पुरुष कर रहा हो परन्तु उसके देखनेवाले जो अपने मनमें उस हिंसा का अनुमोदन करते हों या मुख से शाबासी आदि के वचन निकालते हों वे भी उस हिंसा पापका फल अवश्य भोगते हैं । इसी प्रकार युद्ध के समय राजा अपने सैनिकों को शत्रुपक्ष के मनुष्य व पशुओं को वध करने की आज्ञा देता है । सैनिक यदि परतंत्रता के वश होकर हिंसा करे तो उस हिंसाके अधिक फलका भागी राजा होता है । ” फिर भी कहा है कि :-

‘हिंसा फलमयरायतु ददात्यहिंसातु परिणामे ।

इतरस्य पुनर्हिंसा दिशात्यहिंसा फलं नान्यत् ॥ ५६ ॥’

अर्थात्—“जैसे कोई बाहर में हिंसा न करत हुआ किसी के अनिष्ट (दुख) करने का यत्न कर रहा हो परन्तु उस प्रतिपक्षी जीवके पुरख से कदाचित् बुरे की जगह भला भी हो जाय तो भी उस बुराई का फल अनिष्टकर्ता अवश्य भोगता है । इसी प्रकार जैसे किसी वैद्यद्वयालु से रोगी औषधि करते

हुए भी मरजावे तोभी उस वैद्य को अहिंसा काही फल मिलता है।”

इन शास्त्रीय उद्धरणों से संकल्पो हिंसा का स्पष्ट विचरण रुमरु में आजाता है। परिणामों का विचलित होतेही अहिंसा व्रत मलिन होजाता है। इसलिय किसी को मारडालने मेंही हिंसा नहीं है, बल्कि तद्रूप भाव करने से भी वही पापबन्ध मौजूद है! सारांश यह कि परिणामों के तारतम्य परही हिंसा की भावा अवलंबित है। अब यहां पर ऐसे प्रश्न सहजमें दल होजाते हैं, जिनको अहिंसा तत्व के सैद्धांतिक विवेचन से अनभिष्ट पुरुष कभी कभी उठाते हैं। उदाहरण के तौर पर “देवेन्द्र” (वाक्य १७) का निम्न विवरण दृष्ट्य है:-

“मुमसे एक अंग्रेज ने प्रश्नकिया, जो एक अंग्रेजी अश्वार में भी छपा था। एक मक्की एक भूखी मकड़ी के जाल में फंस गई। ऐसी दशा में हमारा धर्म और कर्तव्य क्या है ? क्या हम मक्की को जाल से निकाल दें, और मकड़ी को उसके प्राकृतिक भोजन से वंचित करके उसके प्राण पीड़न करें ? इस में तो सन्देह नहीं कि मक्की को जाल से निकाल देने से हम मकड़ी के भूखवश प्राण-पीड़न के निमित्त कारण होते हैं। किंतु ऐसा करने में हमारे भाव दयारूप होते हैं, मक्की की जान बचाने का आशय प्रबल होता है, और मकड़ी के प्राण पीड़न के अभिप्राय से हम ऐसा नहीं करते। अपरंच मक्की की जान बचाने का पुरय मकड़ी की भूखपीड़ा से कई गुणा अधिक होगा। अतः ऐसे अवसर पर हमारा कर्तव्य स्पष्ट है कि हम को मक्की को जाल से निकाल देना चाहिए। इसही प्रकार छिपकली को हटाकर पतंगों की जान बचाना, विल्ली से चूहे को और कसाई से गाय को छुड़ाना धर्म है।”

इस प्रकार संकल्पी हिंसा का स्वरूप हम अच्छी तरह समझ लेते हैं। अब ज़रा आइए पाठकगण औद्योगिक हिंसा को भी दिग्दर्शन कर लें।

(२) औद्योगिक हिंसा—वह हिंसा है जो कारखाने, मिल, व्यापार, वाणिज्य आदि के करने में होती है। जैसे कि कहा है कि 'अनुषङ्गिकः कृष्यादि अनुषङ्गे जातः' अर्थात् कृषि आदि कार्यों में होने वाली हिंसा। इस हिंसा को गृहस्थ श्रावक नहीं बचा सकता है, क्योंकि उसे ससार में रह कर व्यवहारिक अनेक कार्य करने हैं जिसके लिए वह ऐसे उपायों का अस्ति, मसि, कृषि, आदि-साधारण कार्यों का अवलम्बन करके अर्थोपार्जन करेगा। यह इस साधारण गृहस्थ के लिए संभव नहीं होगा कि वह साक्षात् हिंसा-पूर्ण मांस, मद्य का व्यापार करे, क्योंकि उसे हर समय इस बात का ध्यान रहेगा कि वह जितना कम हिंसा कर सके उतना अच्छा है। उस के हृदय में ऐसी कठुणा उत्पन्न हो जाते हैं कि वह सर्व की रक्षा चाहता है। और उस ही बात को लक्ष्य करके अपने उद्योग में प्रवर्तमान होता है। श्री अमृतचंद जी सूरिने अपने पुरुषार्थ सिद्धयुपाय में एकदो को भी ज़रूरत से ज्यादा हिंसा न करने का उपदेश दिया है—

“स्तोकैकेन्द्रियथा ताद् गृहिणां सम्पन्न योग्य विषयाणाम् ।

शेष स्याद्वर मारण विरणमपि भवति करणीयम् ॥ ७७ ॥”

“व्यापारादि आरम्भ कार्यों में प्रवर्तन करते हुए यह ब्रह्म हिंसा का बचाव नहीं कर सकता है, यद्यपि व्यर्थ और अन्याय पूर्वक ब्रह्म हिंसा कदापि नहीं करता। तीन वर्णों के श्रावकों को अपनी २ पदवी के योग्य अस्ति, मसि, कृषि, वाणिज्य, शिल्प तथा विद्या, इन छह कर्मों के द्वारा आजीविका—

थोड़ी या बहुत अपनी र स्थिति के अनुसार करना पड़ती है। तो भी दयावान् आत्मा जहाँ तक बने बहुत विचार पूर्वक वर्तन करता है। उसके अंतरंग में तो यही श्रद्धा रहती है कि मुझे जीव हिंसा न करना पड़े तो ठीक है। परन्तु प्रत्याख्याना बरणी कृपाय के उदय करके गृहकार्य आजीविका आदि त्यागने को असमर्थ होता है। इससे लाचारों वश..... (यह) हिंसा छोड़ नहीं सक्ता, परन्तु यथासंभव ऐसी हिंसा से बचने को चेष्टा करता रहता है। (गृहस्थ धर्म पृष्ठ ६६)।

तोसरो 'आरंभो हिंसा' का समावेश एक तरह औद्योगिक या व्यवहारो हिंसा में होजाता है। औद्योगिक हिंसा गृह बाहर रहकर पैसा पैदा करने में होती है तो आरंभो घर के भीतर के कार्यों में होना है। इस लिए यह दोनों एक ही प्रकार की हैं, जिससे कतिपय आचार्य इस प्रकार हिंसा के तीन भेद ही करते हैं। आरंभो हिंसा का उपार्जन भोजन बनाने, स्नान करने, मकान साफ करने, भाड़ देने आदि घर के काम काज करने में होती है। इस हिंसा से गृहस्थ आत्मक बच नहीं सकना है। इस लिए वह इस का त्यागो भी नहीं होता है। यह अहिंसा धर्म का पालन अधिक से अधिक अपनी शक्ति के अनुसार करता है—एक देश रूप—एक भाग रूप में उस का अभ्यास करता है। उसका पूर्ण पालन तो गृहत्यागी आत्मक अथवा मुनिजन ही कर सकते हैं। आरंभो हिंसा का त्याग उन्हीं के होता है। इस ही कारण आचार्य कहते हैं:—

“अ किंचि गिहारं बहु यो वा स्या विवर्जितं ।

आरभण्यतिमर्दं सो ब्रह्म सावकः भवति ॥”

(वसुनन्दि भाष्य०)

भावांर्थ—“जो गृहका आरम्भ थोड़ा ही या बहुत सदा हीन

करे सो आरम्भ से छूटा हुआ आठवीं प्रतिमा का धारो श्रावक होता है ।" इस प्रकार इस आरम्भो हिंसा के दोष से गृहस्थ नहीं बच सकता है । उसे यत्न पूर्वक गृहस्थी के धन्दे को करते रहना चाहिये । स्वच्छता और पवित्रता का ध्यान रखना आवश्यक है । गृहकार्यमें मलिनता रखनेके कारण शरीर और आत्मा दोनों का अलाभ होता है । शरीर गन्दे घर में रह कर, मलिन पदार्थों को खाकर निरोगी नहीं रह पाता है उसी प्रकार उसको बुद्धि भी स्वच्छ नहीं रहती, जिससे वह आत्म-हित नहीं कर सकता । इसलिए गृह कार्य में शुद्धता पूर्वक व्यवहार करना उत्तम है, जिस से वृथा हिंसोपाजन से मुक्ति रहे ।

आखिरी 'विरोधो हिंसा' है ! इसका भाव यह है कि यदि कोई डाकू, चोर, दुश्मन, बदमाश आदि हम पर आक्रमण करे तो हम अपनी रक्षा के लिए उसका प्रतीकार करें, इस अवस्था में जो हिंसा हो वह विरोधो हिंसा कहलायगी । इस का भी त्याग साधारण गृहस्थी नहीं कर सकता है । उसे अपनी रक्षा के लिये बदमाश का मुकाबला भी करना होगा और मरना मारना भी होगा । परन्तु इस अवस्था में वह हिंसा पराश्रित हो कर करेगा, इसलिए उसके इस हिंसक कार्य से बहुत हलका पाप बन्ध होगा, क्योंकि उसके परिणामों में भयङ्करता न होकर कोमलता होगी । हमारे शास्त्रों में ऐसे अनेकों उदाहरण मिलते हैं जहाँ प्राणियों ने अपनी रक्षा के लिए हथियार तक उठाए हैं । यही नहीं बल्कि राजा महाराजा और चक्रवर्तियों ने तो स्वतः धर्म राज्य फैलाने के लिये युद्ध भी किये हैं । श्री सागर धर्माश्रित की भव्य कुमुदचन्द्रिका नामक टीका में लिखा है कि :—

‘स्थूल ग्रहणमुपलक्षणं तेन निरपराध संकल्पपूर्वक हिंसा-
दीनामपि ग्रहणं । अपराध कारिणु यथाविधि दण्ड प्रयेतृणां
चक्रवर्त्यादीनाम् अणुव्रतादि धारणं । पुराणादिषु बहुशः श्रूय-
माणां न विरुद्धयते ।’

अर्थ—“स्थूल शब्द से यहां निरपराधियों पर संकल्प
करके हिंसादि करना ग्रहण किया गया है, क्योंकि अपराध
करने वालों को यथायोग्य दण्ड देना यह बात चक्रवर्ती
आदिकों के सम्मन्ध में पुराणों में बहुधा तुलने में आई है और
वे अणुव्रत के धारो थे । इससे दण्डादि देने में न्याय पूर्वक
जो प्रवृत्ति करना है उसका विरोध अणुव्रतधारो के नहीं है ।
तथा इस व्रत का धारो अग्नि, मत्सि, कृषि, वाणिज्य, शिल्प,
विद्या ऐसे पद्यों का न्यायपूर्वक करने वाला आरम्भो
गृहस्थी श्रावक होता है ।” (गृहस्थ धर्म पृ० ६३)

इस दशा में साधारण गृहस्थ विरोधी-हिंसा का त्याग
नहीं कर सकता है । उसके लिए संसार में मर्यादा पूर्वक रहते
हुए यह सम्भव नहीं है कि उसका कोई विरोधो न हो और
उसका उसे सामना न करना पड़े । उसका जीवननिर्वाह इस
अवस्था में बिल्कुल असम्भव हो जायगा यदि वह अपने वि-
रोधियों के कुत्सितकार्यों का प्रत्युत्तर उनकी दुर्वृत्ति परतरस
लाकर भी न दे । ‘माध्यस्थ्यभाव विपरीत वृत्तौ’ वस्तुतः सर्वो-
त्तम नीति है । परन्तु गृहस्थ के लिये वह हर समय लागू नहीं
है । ईसा का उपदेश है कि यदि तेरे बाम गाल पर कोई चपत
मारे तो तू उसके सामने अपना सोधा गाल रख दे । परन्तु
यदि अंग्रेज इसी शाकाहारी पर तुले रहते तो आज संसार भर
में अपना साम्राज्य कैसे फैला पाते ? यद्यपि यह शोक है कि
अनीति में प्रवृत्ति करना भी अनुचित है ।

यही बात हिन्दुओं के महाभारत में बनाई गई है। वहां कहा गया है कि "वत्स ! इन दो सत्त्यों को जान कि बल ही सर्वथा उपयुक्त नहीं है और क्षमा भी सर्वदा ठीक नहीं है। जो सदा अपराधियों को क्षमा करता रहता है उसे अनेकों कष्ट उठाने पड़ते हैं और विदेशी यात्री एवं शत्रु उसकी कमी कुछ परवा नहीं करते हैं। कोई प्राणी उसके समस्त नमता नहीं है। चञ्चल मायावी नौकर उसको गाड़ी, घोड़ी, कपड़े, लत्तों आदि को हड़म कर जाते हैं। पुत्र ! जो हमेशा क्षमा धारण किए रहता है उससे उसके लड़के और नौकर आदि कठोर वचन कह जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो सर्वथा क्षमाशील गृहस्थ की उपेक्षा करते हैं, वे उसकी पत्नी से भोग की वाञ्छा करते हैं और पत्नी भी मन चाहा करने को उतारु हो जाती है। ..... अब उनके अवगुण सुन जो कमी भी क्षमा धारण नहीं करते। क्रोधी मनुष्य जो अन्धकार में वेष्टित रहता है और अपने बल पर अन्यो को सजा देता रहता है, फिर चाहे वे उसके योग्य हों या नहीं, अवश्य ही वह अपने मित्रों से अलग किया जाता है। ऐसे मनुष्य का तिरस्कार स्वयं उसके रिश्तेदार और अन्य अज्ञात पुरुष करते हैं। ऐसा मनुष्य क्यों कि वह दूसरों का अपमान करता है, धन की हानि उठाता है और बदले में तिरस्कार, शोक, द्वेष, भ्रम और शत्रुओं का पाता है। ..... वह जो उपयुक्त समय पर क्षमाशील बनता है वह दोनों भवों में सुखी रहता है।" (वान० पर्व २८ । ६-३५) इस तरह का उपदेश संसार कार्य में व्यरत गृहस्थ के प्रति वर्णित है; वरन् अहिंसा पूर्ण क्षमाभाव धारण करने का महत्त्व महाभारत में भी स्वीकार किया गया है, परन्तु वह गृहस्थ के लिए दुर्लभ है। हिन्दू आचार्य की दृष्टि में वैसे पूर्ण क्षमा

हों धर्म है, यज्ञ है और वेद है । किन्तु इसके पालन का अधिकारी वही बतलाया गया है जो प्रत्येक वस्तु को क्षमा प्रदान कर सकता है । क्षमा के अतिरिक्त, पूर्ण अहिंसक भाव के अतिरिक्त जिसके निकट ओर कोई भाव महत्व हो न रखता हो । (ध्यान० २६ । ३८-४७) इस तरह गृहस्थ के लिए समुचित ढंग में क्षमाशील-अहिंसक चोर-वनन का विधान है ।

जैन अहिंसा पर यह लांछन लग हो नहीं सकता है कि यह मनुष्य को कायर बनाती है । यह मनुष्य को कायर नहीं बल्कि एक योग्य रईस नागरिक बनाती है इस प्रकार अहिंसा मत का सैद्धान्तिक विवेचन है ।

हम ऊपर कह चुके हैं कि अहिंसा धर्म के पूर्ण पालन से मुक्ति लाभ तक होता है । और यह बात है भां सच । परन्तु आप यह विस्मय करते होंगे कि कोई भां प्राणी अहिंसा का पूर्ण पालन नहीं कर सकता, क्योंकि शास्त्रों में कहा है कि:-

‘जले जंतुः त्वले जंतुगच्छे जंतुदेव च ।

जन्तुमाला कुले लोकं कथं भिक्षुकं हिंसकः ॥’

अर्थात्-जल में जीव और धूल में जीव,

आकाश में जीवही जीव ।

जीव राशि लोक में भरो,

मुनि से कहाँ अहिंसा करी ॥’

“किन्तु यह वाक्य केवल उपाजंम मात्र है । वास्तव में जैन मुनि को प्रमाद के अभाव से अप्रमत्त गुणस्थान को प्राप्ति हो जाती है । और जहां प्रमाद नहीं बल्कि ध्यान-ध्यान में लब्ध-लौनता है, वहां हिंसा का सद्भाव ही नहीं है ।

सुधमा न प्रति पीडयन्ते प्राणिनः शुभमूर्तयः ।

येऽशम्यास्ते विवर्ग्यन्ते का हिंसा संभक्ष्यन्तः ॥

अर्थात्—न सुश्राम न वादर को पीड़ा करे,
 सर्व प्राणों की रक्षा सदा आदरे ।
 शक्ति पूर्वक अहिंसा व्रत आचरे,
 संयमी आत्मा कैसे हिंसा करे ?

(देवेन्द्र वाक्य ६)

अतएव इसमें संशय या विस्मय करने को कोई स्थान ही नहीं है कि मुनिगण भी अहिंसा धर्म का पूर्ण पालन कर सकते हैं । उनके चारित्र्य नियमों का विशेष विवरण जानने के लिए मूलाचार, अनागार धर्माभूत प्रभृति ग्रन्थ देखना चाहिये ।

हां, तो मुनिगण ही पूर्ण अहिंसा पालन कर सकते हैं और उनके पालन से वह संसार बन्धनों से छूट सकते हैं । परन्तु गृहस्थ के लिए—सर्व साधारण के लिए—यह सम्भव नहीं है कि वह सहसा मुनिव्रत को धारण कर लें । इसलिए उनके लिये तो अहिंसा धर्म का अणुरूप पालन करना ही हितकर है, यह हम देख चुके हैं । प्रत्येक व्यक्ति को शक्ति अनुसार उस को पालन करने का अवसर प्रदान किया गया है । न्यूनाधिक योग्यता वाले व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार उसका पालन सुगमता के साथ कर सकते हैं । संसार के कार्यों में फँसा हुआ मनुष्य केवल संकल्पी हिंसा का बचाव कर सकता है । दूसरे शब्दों में वह भावहिंसा और स्थूल हिंसा का त्यागी हो सकता है । शेष की हिंसा को बचाना उसके लिये अनिवार्य है । तिस पर भी यदि इस आरम्भी, औद्योगिक और विरोधी हिंसा में उसकी मनोभावनायें शुद्ध एवं पवित्र बनो रहती हैं तो दोष का भागी कम होता है । “कमो कमो तो इस प्रकार की हिंसा जैन दृष्टि से भी कर्तव्य का रूप धारण कर लेती है । मान लीजिए एक राजा है, वह न्याय पूर्वक अपनी प्रजा का

पातन कर रहा है। प्रजा राजा से खुश है। ऐसी हालत में यदि कोई अत्याचारी आततायी आकर उसके शान्तिमय राज्य पर आक्रमण करता है अ. वा उसकी शान्ति में बाधा डालता है तो उस राजा का कर्तव्य होगा कि देय को शान्ति रक्षा के निमित्त वह पूरी शक्तिके साथ उस आततायी का सामना करे, उस समय वह युद्ध में होनेवालों हिंसा को परवाह न करे। इतना अवश्य है कि वह अपने भावों में हिंसक प्रवृत्ति को प्रविष्ट न होने दे। उस युद्ध के समय भी वह कीचड़ के कमल की तरह अपने को निर्लिप्त रखे- उस भयंकर मारकाट में भी वह आततायी के कल्याण ही को चिन्ता करे। यदि युद्ध और सात्विक मनोभावों के रखते हुये वह हिंसाकाण्ड भी करता है तो हिंसाके तीव्र पापका भागो नहीं गिना जा सकता। विपरीत इसके यदि ऐसे भयंकर समय में वह अहिंसा का नाम लेकर हाथ पर हाथ धरकर कायर की तरह बैठ जाता है, तो अपने राज्यधर्म से एवं मनु यत्न से ज्युत होता है। इसी प्रकार मान लीजिए कोई गृहस्थ है उसके घर में एक कुलीन साध्वी और रूपयती पत्नी है यदि कोई दुष्ट धिकार या सत्ता के बशीर्भूत होकर दुष्टभावना से उस स्त्री पर अत्याचार करने की कोशिश करता है तो उस गृहस्थ का परम-कर्तव्य होगा कि वह अपनी पूर्णशक्ति के साथ उस दुष्ट से अपनी स्त्री को रक्षा करे। यदि ऐसे कठिन समय में उसके धर्म की रक्षा निमित्त उसे उस आततायी को हत्या भी कर देना पड़े तो उस के व्रत में कोई बाधा नहीं पड़ सकती पर शर्त यह है कि हत्या करते समय भी उसकी वृत्तियां शुद्ध और पवित्र हों। यदि ऐसे समय में अहिंसा के बशीर्भूत होकर वह उस आततायी का प्रतिहार करने में हिंचकिचाता है तो उसका भयंकर नैतिक अप्रभाव हो

जाता है जो कि हिंसा का जनक है। क्योंकि इस से आत्मा को उच्छ्वसि का घात होजाता है। अहिंसा के उपासकके लिए अपनी स्वार्थवृत्ति के निमित्त को जाने वालो स्थूल या संकल्पो हिंसा का पूर्ण त्याग करना अत्यन्त आवश्यक है। जो लोग अपने लोभ वासनाओं को वृत्ति के निमित्त दूसरे जीवों को क्रेश पहुंचाते हैं-उनका हनन करते हैं-वे कदापि अहिंसा धर्म का पालन नहीं कर सकते। अहिंसक गृहस्थों के लिए वही हिंसा कर्तव्य का रूप धारण कर सकती है जो देश, जाति, अथवा आत्मरक्षा के निमित्त शुद्ध भावनाओं को रखते हुए मजबूरन को गई हो। इतने विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि आहिंसा व्रत पालन करते हुए भी मनुय शुद्ध कर सकता है आत्मरक्षा के निमित्त हिंसक पशुओं का व-कर सकता है। यदि ऐसे समय में वह अहिंसा धर्म का आड़ लेता है तो अपने कर्तव्य से च्युत होता है। इसी घात को और भी स्पष्ट करने के निमित्त हम यहाँ पर इसी विषय का एक ऐतिहासिक उदाहरण पाठकों के सम्मुख पेश करते हैं।

“गुजरात के अन्तिम खोलंकी राजा दूसरे भीमदेव के समय में एक बार उनको राजधानी ‘अनहिल पुर’ पर मुसलमानों का आक्रमण हुआ। राजा उस समय राजधानी में उपस्थित न था केवल रानी वहाँ मौजूद थी। मुसलमानों के आक्रमण से राज्य को किस प्रकार रक्षा की जाय इसके लिए राज्य के तमाम अधिकारियों को बड़ी चिन्ता हुई। उस समय दरुंडनाथक अथवा सेनाव्यक्त के पद पर “आभू” नामक एक श्रामाली (जैन) वणिक था। वह उस समय उस पद पर नवीन ही आया था। वह व्यक्ति पक्का धर्माचरणी था। इस कारण इसकी रणचतुरता पर किसीको पक्का विश्वास न था;

एक तो राजा उस समय वहाँ उपस्थित न था, दूसरे कोई ऐसा पराक्रमी पुरुष न था जो राज्य को रक्षा का विश्वास दिला सके और तीसरे राज्य में युद्ध के लिए पूरी सेना भी न थी। इससे रानी को और दूसरे अधिकारियों को अत्यन्त चिन्ता होगई। अन्त में बहुत विचार करने के पश्चात् रानीने "आभू" को अपने पास बुलाकर शहर पर आने वाले भयंकर संकट की सूचना दी और उसकी निवृत्ति के लिए उससे सलाह पूरी। दण्डनयक ने अत्यन्त नम्र शब्दों में उत्तर दिया कि यदि महारानी साहिवा मुझपर विश्वास करके युद्ध संबंधी पूर्ण सच्चा मुझे सौंप देंगी तो मुझे विश्वास है कि मैं अपने देशको दुश्मनों के हाथोंसे पूरी तरह रक्षा कर लूँगा। आभू के इस उत्साहदायक कथन से आजन्वित हो रानी ने उसी समय युद्ध सम्वन्धी संपूर्ण सच्चा उसके हाथ में सौंपकर युद्ध की घोषणा कर दी। सेनाध्यक्ष 'आभू' ने उसीदम सैनिक संगठन कर लड़ाई के मैदान में पड़ाव डाल दिया। दूसरे दिन प्रातःकाल युद्ध आरम्भ होनेवाला था। पहिले दिन सेनाध्यक्ष को अपनी सेना की व्यवस्था करते करते सन्ध्या होगई। यह वतधारी आवश्यक था। दोनों वक्त प्रतिक्रमण करने का इसे नियम था। संध्या होतेही प्रतिक्रमण का समय समीप जान इसने कहाँ एकान्त में जाकर प्रतिक्रमण करने का निश्चय किया। परन्तु उसी समय उसे मालूम हुआ कि यदि वह युद्धस्थल को छोड़ कर बाहर जायगा तो सेना में विष्टब्धता होने से संभावना है। यह मालूम होतेही उसने अन्यत्र जाने का विचार छोड़ दिया और हार्थी के हौदेपर ही बैठे बैठे प्रतिक्रमण प्रारम्भ कर दिया। जिस समय वह प्रतिक्रमणमें आए हुए 'जे मे जीवा धिराहिया' पढ़िदिया 'चैगिदिया' इत्यादि शब्दों का उच्चारण कर रहा था,

उसी समय किसी सैनिक ने इन शब्दों को सुन लिया। उस सैनिक ने एक दूसरे सरदार के पास जाकर कहा—देखिये साहब ! हमारे सेनापति साहब इस युद्ध के मैदान में जहांपर कि 'मारमार' की पुकार और शस्त्रोंकी खन खनाहटके सिवाय कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता है—'पंगिदिया वंगिदिया' कर रहे हैं। नरम नरम हलवे के खाने वाले ये श्रावक साहब क्या बहादुरी बतलावेंगे ? शनैः शनैः यह बात रानी के कानों तक पहुंच गई, जिससे वह बड़ी चिन्तित होगई। पर इस समय कोई दूसरा उपाय था, इस कारण भविष्य पर सब भार छोड़ कर वह चुप होगई। दूसरे दिन प्रातःकाल युद्ध आरम्भ हुआ। योग्य अवसर ठूँढ़कर सेनापति ने इतने पराक्रम और शौर्यके साथ शत्रु पर आक्रमण किया कि जिससे कुछ ही घड़ियों में शत्रु-सेना का भयङ्कर संहार होगया और मुसलमानों के सेनापति ने हथियारों को नोचे रख युद्ध बन्द करने की प्रार्थना की। आभू की विजय हुई। अनहिलपुर की सारी प्रजा में उसका जय जयकार होने लगा। रानी ने बड़े सम्मान के साथ उसका स्वागत किया। पश्चात् एक बड़ा दरबार करके राजा और प्रजा की ओर से उसे उचित सम्मान प्रदान किया गया। इस प्रसङ्ग पर रानी ने हँसकर कहा—“दण्डनायक ! जिस समय युद्ध में व्यूह रचना करते समय तुम “पंगिदिया” का पाठ करने लगगये थे उस समय तो अपने सैनिकों को तुम्हारी ओर से बड़ी निराशा होगई थी। पर आज तुम्हारी श्रौता को देख कर तो सभी लोग आश्चर्यान्वित हो रहे हैं।” यह सुनकर दण्डनायक ने नम्र शब्दों में उत्तर दिया—“महारानी ! मेरा अहिंसा-व्रत मेरी आत्मा के साथ सम्वन्ध रखता है। 'पंगिदिया वंगिदिया' मैं बध न करने का जो नियम मैंने ले रक्खा है वह मेरे

व्यक्तिगत स्वार्थ को अपेक्षा से है। देश की रक्षा के लिये अथवा राज्य की आक्षा के लिये यदि मुझे वध अथवा हिंसा करने की आवश्यकता पड़े तो वैसा करना मैं अपना परम कर्तव्य समझता हूँ। मेरा यह शरीर राष्ट्र की सम्पत्ति है। इस कारण राष्ट्र की आक्षा और आवश्यकता के अनुसार इसका उपयोग होना आवश्यक है। शरीरस्थ आत्मा और मन मेरी निज की सम्पत्ति है। इन दोनोंको हिंसाभाव से अलग रखना यही मेरे अहिंसाव्रत का लक्षण है।' इस ऐतिहासिक उदाहरण से यह भली प्रकार समझ में आ जायगा कि जैन गृहस्थ के पालने योग्य अहिंसाव्रत का यथार्थ स्वरूप क्या है।"❧

इस प्रकार की अहिंसा का पालन ही एक गृहस्थ कर सकता है। और उससे उसको लाभ भी यथेष्ट हो सकता है, और न पालने से दुःख भोगने पड़ते हैं यथा:-

"इसी ऋषुव्रत के पालन से,
जाति पाति का था चण्डाल ।
तो भी सब प्रकार सुख पाया,
कीर्तिमान् होकर यमपाल ॥
नहीं पालने से इस व्रत के,
हिंसारत हो सेठानी ।
हुई धनश्री ऐसी जिस की,
दुर्गति नहीं जाती जानी ॥"

अतएव सुखकी वाञ्छा है तो इस व्रत का पालन करना आवश्यक है। इस व्रत के पालन करने में किन २ बातों का ध्यान रखना चाहिये, यही अगाड़ी लिखा जायगा। परन्तु पाठकगण अहिंसा के इस नियमित सैद्धान्तिक विवेचन से

उसका वास्तविक महत्व और स्वरूप अवश्य हृदयङ्गम कर सके होंगे। यदि उन्हें इसका और भी विशद स्वरूप और कार्यकारी सैद्धान्तिक विवेचन जानने की अभिलाषा हो तो पुरुषार्थ सिद्ध्युपाय प्रभृत जैन ग्रन्थों को पढ़ना चाहिये। जैन शास्त्रोंमें वस्तु स्वरूप में प्रत्येक विषय का प्रतिपादन बड़ी खूबी के साथ वैज्ञानिक ढंग में किया गया है। वहां भ्रम में पड़ने का भय ही नहीं है। जो कुछ है वह सत्य है। जो वस्तु का स्वरूप है वह वहां दर्शा दिया है। उसके अध्ययन से अनायास निम्न शब्द मुखसे निकल पड़ते हैं। यह बात स्वमत पक्षपात से नहीं, प्रत्युत सत्य के नाते लिखी जा रही है। सत्य खोजियों को ध्यान देना चाहिए और फिर इस दोहे का महत्व प्रत्यक्ष देख लेना चाहिए:—

जैनधर्म जैवंत नित, जाको मर्म सो पाय ।

वस्तु यथार्थ रूप लखि, पढ़ुं चे शिवपुर धाय ॥

(=)

अहिंसा व्रत के सहायक साधन ?

‘वाङ्मनो गुप्तीयादाननिक्षेपणसमित्या लोकितापान भोजनानि पञ्च ।’

—तत्त्वार्थ सूत्र ।

इसाकी प्रथम प्रथम शताब्दिमें हुए प्रखर आचार्य श्रीमद् उमास्वामि जी महाराज बतलाते हैं कि अहिंसा धर्म के पालन में इन पांच बातों का ध्यान रखना भी आवश्यक है। अर्थात् (१) व्रजन (२) मनोगुप्ति (३) ईर्या (४) आदाननिक्षेपण समिति और (५) आलोकित पान भोजन । इन में से प्रथम व्रचनगुप्ति अपनी वाणी पर काबू रखना व्यर्थ हो किसी

से मिथ्या-भयङ्ग-पीडोत्पादक बचन नहीं कहना । वस्तुतः वाङ्मय-दफे अज्ञान में कहे गये शब्द गहरे तलवार के घाव का काम कर जाते हैं । प्रत्यक्ष में भी कबधा किसी का कुछ विगाड़ नहीं देता है और कोइल किसी को कुछ दे नहीं देती है । वह दोनों केवल अपनी वाणी के कारण प्रिय और-अप्रिय हैं ।

इस कारण इस बात का सदैव ध्यान रखना आवश्यक है कि बच्चों द्वारा हम किसी के प्राणों को कष्ट पहुँचा कर हिंसो पार्जन न कर लें । हिन्दुओं के शास्त्रों में इसका विधान है उन के मनु महाराज कहते हैं कि “हर्षोत्पादक धातें कहो, अप्रिय ! सत्य भी मत कहो और न प्रिय असत्य वाक्य ।” (मनुस्मृति ४।१३८) । महाभारत में कहा गया है कि “हे शक्र ! वाणी को मधुरता एक ऐसी वस्तु है कि जिसका अभ्यास करने से एक व्यक्ति सर्व प्राणियों की यिनय का पात्र बन सकता है और प्रख्याति प्राप्त कर सकता है । हे शक्र, यह एक ऐसी वस्तु है जो सब ही को सुख प्रदान करती है । इस का अभ्यास करने से, एक व्यक्ति सर्व प्राणियों का प्रेम-पात्र बन सकता है । वह व्यक्ति जो न कभी एक शब्द मुख से निकालता है और हर समय मुँह चढ़ाए रहता है, वह सहज में सर्व प्राणियों के द्वेष का पात्र बन जाता है । मुदुभाषण का अभाव ही उसे ऐसा बनाने में कारण है । वह व्यक्ति जो दूसरों के मिलने पर मुस्कराते हुए उन से सबसे पहिले बोल उठता है वह सब को अपना मित्र बना लेता है । सच है, मृदु-वाणी के बिना दान भी दोनजनों को सुख नहीं पहुँचाता है, जैसे चावल बिना कड़ी के अच्छे नहीं लगते ।” (शांतिपर्व ८४।३-१०।)

शुक्नीति भी वाणी पर अधिकार रखकर मृदु भाषण करने का महत्त्व बतलाती है कि “तीनों लोक में कोई भी वशीकरण

मन्त्र दया, मित्रता, दानशीलता और मृदुभाषण से बढ़कर नहीं है।” (१। ३४२)

इसी तरह पारसी धर्म में पाप से बचने के लिए जिन बातों पर विशेष ध्यान रखने पर जोर दिया है वह बहुत अंशों में उक्त पाँचबातों के समान हैं जिनको उमा स्वामी महाराज ने बतलाया है। उनके ‘दिनकदर्द’ नामक ग्रन्थ में लिखा है कि :-

“यह मालूम हो कि वही मनुष्यों में बुद्धिमान है जो अपने मनोगत पाप को करने और उसे कहने से अपने को रोकता है। उससे भी अधिक बुद्धिमान वह है जो इच्छा के कारण उत्पन्न पाप का विचार करने से अपने को वर्जित रखता है। और सब से अधिक बुद्धिमान वह है जो ऐसे मार्ग और साधनों का अवलम्बन लेता है जिससे उसकी इच्छा पाप वृत्ति से दूर हटे।”

शेखसादी अपनी गुलिस्तां में लिखते हैं कि ‘वह व्यक्ति जिसकी ज़ुबान कट गई है और जो एक कोने में बहुरा और गूँगा बन बैठा है उस मनुष्य से अच्छा है जिसको अपनी ज़ुबान पर काबू नहीं है।’ ऐसे ही अरब लोगों में यह कहावत प्रचलित है कि ‘मनुष्य की सब से अच्छी खासियत अपनी ज़ुबान पर अधिकार रखना है।’ मुसलमानों की पवित्र पुस्तक मिशानुलमासबोह में लिखा है कि :-

“हजरत मुहम्मद ने कहा, ‘क्या मैं ने तुम्हें वे बातें नहीं बताई जो शरह में बताई और मना की गई हैं?’ उनको उत्तर मिला, ‘हां, ऐ खुदा के पैगम्बर !’ तब पैगम्बर साहब ने अपनी ज़ुबान पकड़ ली और कहा “इस पर कब्ज़ा करो-इसका निरोध करो।”

(See “ The Useful Instruction ” Vol III P.291)

कुरान शरीफ की निम्न आयतें भी वचन-गुप्ति के महत्व को प्रकट करती हैं :-

अर्थात्-‘मेरे सेवकों को मृदुभाषण करने को व्यस्त करो ।’

‘जुगलखोर और बुराई करने वाले पर शाप हो ।’

‘न एक दूसरे को बदनाम करो और न उपनामों से एक दूसरे को बुलाओ ।’

इसी तरह बाइबिल में कहा है कि

‘जो कोई अपने मुँह और ज़बान पर कायू रखता है वह अपनी आत्मा को तकलीफ से बचाता है ।’

‘अपनी ज़बान को बुराई से अलग रख और अपने ओठों को मृदावाद से ।’

इसी तरह महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा है कि :-

सब से अधिक आनन्द यही है, विशेष आभ्यन्तर दृष्टि और विद्या, आत्म-निग्रह और मृदुभाषण, एवं सर्वसुभाषित वाणी । बौद्धों के ‘धम्मपद’ में और भी ज़ुबों से वचन-गुप्ति की-वाणी को-उपयोगिता बतलाई है । यथा—

चाहे किसी के भाषण में हजार शब्द हों, पर वह सब शब्द व्यर्थ में एकत्रित किये गए हैं । वह एक वाक्य ही अच्छा जिससे सुनने वाले को तसल्ली मिले । चाहे एक गीत में हजार शब्द हों, पर वह सब व्यर्थ में गूँथे गए हैं । वह एक छन्द उत्तम है जो श्रोता को शांति दे । चाहे कोई एक सहस्र गीत अलापे, वे सब व्यर्थ के वाद हैं । धर्मका एक श्लोक उनसे है जो श्रोता को शान्त करता है । इस तरह प्रत्येक धर्म वचन-गुप्ति का महत्व दृष्टिगत है ।

दूसरी मनोगुप्ति का पालन भी अहिंसा मत में सहायक है। मनोगुप्ति का भाव यही है कि मन के ऊपर अधिकार रक्खा जावे। यदि हम अपने मन पर अधिकार करना नहीं सीखेंगे तो अहिंसा धर्म का पालन करना भी मुश्किल होगा; क्योंकि यह प्राकृतिक सिद्ध है कि मन ही प्रत्येक कार्य को कराने में मूल कारण है। मन से ही मनुष्य उत्कृष्ट पद को प्राप्त कर सकता है। मन ही एक रूप में मानव व्यवहार का मूलकर्ता है। उस ही से व्यक्तिगत चारित्र्य की सृष्टि होती है। भागवत धर्म के “नारद-पञ्चरत्न” नामक ग्रन्थ में एक स्थल पर कहा है कि :-

“मानसं प्राणिनाम् । तत्रैकैकं कारणम् ।

मतोऽरूपं वाक्यं च वाक्येन प्रस्फुटं मनः ॥

अर्थात्-प्राणियों के तमाम कर्मों का मूल एक मात्र मन ही है। मन के अनुरूप ही मनुष्य की वचन आदि प्रवृत्तियाँ होती हैं और इन्हीं प्रवृत्तियों के द्वारा मनका रूप प्रकट होता है। इस ही धारणा को अंग्रेज कवि भी एक जगह बड़ी खूबी से प्रकट करता है जिस का भाव यही है कि यह मन की ही शक्ति है जो अच्छा और बुरा बनाती है। वही शक्ति व्यक्ति को दुखी या सुखी, अमीर वा गरीब बनाती है। क्योंकि जिसके पास बहुत कुछ है तब भी वह अधिक को चाँछा करके अपने को दुखी बनाता है और जिसके पास थोड़ा है वह फिर भी अधिक की चाँछा न करके दुःखी नहीं होता। इसलिये वही सुखी और विद्वान है। यहाँ सुख और दुःख मन की प्रवृत्ति पर अवलम्बित प्रकट है। मन की प्रवृत्ति से ही मनुष्य उन्नति और अवनति करता है। इस लिये म० गौतम बुद्ध उस ही मन की प्रशंसा करते हैं जो

जीवन की परिवर्तनशील कठिनाइयों में डोँबाडोल नहीं होता। उसे न दुःख, न शोक, न कुछ और सताता है। यही एक आनन्द है।

मन को ही बाह्य प्रवृत्ति में मुख्य कारण समझ कर जैना-धार्मिकों ने जिस प्रकार सम्यग्दर्शन। सम्यग्ज्ञान और सम्यग-चारित्र्य रूप सुख मार्ग में सम्यग्दर्शन को प्रधानता दी है, उसी प्रकार पारसियों के धर्म-ग्रन्थों में भी मान्सिक-विचारों को प्रमुख स्थान दिया है, जिनसे उनके निकट से भी मनो गुप्ति का महत्व प्रकट है। उनके 'अरद विराफ' (Arda Viraf 154, 189) में स्पष्ट लिखा है कि प्रथम पादुका शुभ-विचार, दूसरा शुभ-वचन और तीसरा शुभ-कर्म है। 'गनोशैयगन' (Gang-i-Shyigan-21) में कहा गया है कि एक व्यक्ति को बुराई के स्थान पर भलाई, पाप के स्थान पर पुण्य कर्म, हानि के स्थान पर लाभ, अन्धकार के स्थान प्रकाश को ग्रहण करना चाहिए। 'अन्दर्जे अतर्पते मरसपन्द' (Andarz-i Atarpat-i Maraspand1) में लिखा है कि 'मेरे पुत्र अपने सर्व विचार अच्छाई के प्रति हों और तुम्हारे मन में कोई बुरा विचार नहीं आना चाहिये, क्योंकि मनुष्य जीवन शाश्वत नहीं है।' 'गनो शैय-गन' (Gs 22) में फिर कहा कि 'एक व्यक्ति को अपनी भलाई अच्छे विचारों व अच्छे वाक्यों, अच्छी ज्ञान और अच्छे कामों से करनी लाज़मी है। फिर इसी ग्रन्थ में (३२) लिखा है कि 'जो कोई अच्छे विचारों को अपने मन में स्थान देता है, अच्छी वाणी बोलता है और अच्छे काम करता है तो उसको आत्मा अपने इन शुभ विचारों-शुभ वाक्यों और शुभ कार्यों के कारण सर्वोत्तम गति को प्राप्त होती है।' इन उद्धरणों से वचन-मन गुप्ति आदि की स्पष्ट पुष्टि होती है।

तोसरे ईर्या समिति का भी पालन यथाशक्ति करना अहिंसाव्रत साधन के लिए उचित है। सांसारिक कार्यों में व्यस्त होकर इधर उधर चलने में हमें सचेत रहना आवश्यक है। यदि ज़मीन को ओर देखकर नहीं चला जायगा तो पहिले तो वैसे स्वयं को चोट लगाने, व ठोकर खाने का भय है, फिर दूसरे नन्हें आंनवरों के पैरों तले कुचल जाने का भय है। इस लिए चलने फिरनेमें रास्ता देखकर चलना हर तरह लाभप्रद है। यह बात हम लोगों को जब हम बाल्यावस्था में पहिले ही पहिल पाठशाला में पहुंचते हैं तब ही बतलादी जाती है। इस का पालन करना हमारे लिये परमावश्यक है। इसका अभ्यास करने से हम अहिंसाव्रत का अच्छी तरहसे पालन कर सकेंगे।

चौथी आदाननिक्षेपणसमिति का भाव यही है किजो कोई चीज़ हम कहींरक्खें व उठावें उसको बहुत सावधानी और सँभालसे रक्खें और उठावें। इस व्यवहारसे पहिले तो स्वयं उस वस्तु के टूटने गिरने-विंगडनेका कुछ भय नहीं रहेगा और फिर जीव हिंसा होने से बचेगी ! बहुत दफे ऐसा देखा गया है कि असावधानी से कपड़े पहिन लेने पर भयङ्कर जन्तु-बिच्छू आदि की दंश पोड़ा लोगोंको सहन करनी पड़ती है ऐसे ही बाड़ीर दफे असावधानी से वस्तु-उठाने अथवा घगैर देखे जूता आदि पहिन लेने से सर्प-दंश आदि से प्राणियों को अपने प्राणों से हाथ धोने पड़ते हैं। इस लिए स्वामांचिक रूप में इस नियम को आदत बना लेना प्रत्येक प्राणी के लिए हितकर और आवश्यक कार्य है।

पांचवे आलोक्तिपान भोजन नियम है। इसका पालन करना भी अहिंसाव्रतका परम साधन है। अपने खान पानको यदि होशियारी के साथ देखभाल कर हम गृहण नहीं करेंगे

तो इसमें आश्चर्य नहीं कि कभी प्राणों से हाथ धो बैठने की नोबत आजाय। ऐसी कई घटनाएँ स्वयं लेखक के देखने में आई हैं कि किसी व्यक्ति ने स्वयं अथवा दूसरे के हाथों से बगैर देखे भाले पानी पी लिया। पानी में पड़ा था बिच्छू-बह भो मुँह में पहुँचा, निकालते २ एक दो डंक मार दिया। मर्म स्थान में दर्श लग गया। तमाम शरीर में ज़हर चढ़ गया। दवाई भो कुछ असर न कर सकी। प्राणान्त होगया। ऐसी ही घटनाएँ खाद्यपदार्थ के सम्बन्ध में मिल सकती हैं। जुआं भोजन के साथ खाजाने से जलोदर रोग प्रसिद्ध अनेकों फूहड़ लियाँ फो देखा जा सकता है। ऐसी अवस्था में अपने ही हित के वास्ते हमें इस नियम का अभ्यास करना लाभप्रद है। इस प्रकार अहिंसाव्रत के सहायक साधन का दिग्दर्शन हम कर लेते हैं। परन्तु सार्थक साधनों के साथ इस में बाधक साधन भी हैं। उनका भी दिग्दर्शन कर लेना ज़रूरी है। इनका जैनाचार्यों ने अतीचार कहा है।

अहिंसाव्रत में बाधक साधन-अतीचार पाँच बतलाए गए हैं। इनका वचाव रखना भी आवश्यक है, यद्यपि इनसे व्रतका पूर्ण घात नहीं होता, परन्तु उसमें कमी अवश्य आजाती है। श्री महा मास्वामी जी इन्हें इस प्रकार बतलाते हैं:-

“बन्धवधच्छेदातिभारारोपणाअपाननिरोधाः।”

अर्थात्-बन्ध, वध, छेद, अतिभारारोपण और अपान निरोध यह पाँच बातें अहिंसाव्रत में दुष्य हैं। इनका खुलासा निम्न प्रकार है:-

(१) बन्ध से मतलब है कि किसी जानवर अथवा मनुष्य को क्रोध अथवा प्रमादवश रस्ती-आदि से बांध के रख

छोड़ना। अहिंसाव्रत में इस व्यवहार से दूषण लगता है। बन्ध भी दो प्रकार है—पहिला सार्थक जिसमें अपना कुछ प्रयोजन हो और दूसरा अनर्थक जिसमें अपना कुछ प्रयोजन न हो। इन में से गृहस्थ केवल अनर्थक बंधका त्याग कर सकता है। उसे बिना कारण—बिना किसी निजी प्रयोजन के किसी जीव को नहीं बाँध रखना चाहिए। बन्ध का पूर्ण त्याग मुनिजन कर सकते हैं। तथापि सार्थक बन्धन में भी जानवर आदि को इस तरह बाँधना चाहिए जिससे वह आग लगने आदि भयानक समय पर अपना रक्षा कर सकें। गर्ज यह कि दुर्भाव से किसी को बाँधना तो बाधक कारण हो सकता है; परन्तु अच्छे भाव से अपने लाभ के लिए किसी को बाँधना अहिंसाव्रत में बाधक नहीं है। संसार कार्य में व्यस्त व्यक्ति प्रजा की रक्षा के निमित्त अथवा पिता अपनी सन्तान को शिक्षा के लिए यह दण्ड दे सकता है। इसमें उसके भाव भलाई के हैं। इस लिए वह दूषण उसको क्षम्य है।

किन्तु तोता, मैना आदि पक्षियों को बिना कारण बन्द कर रखना व शौक के लिए पिंजड़े में लिए फिरना ठीक नहीं है। यह क्रिया उन जीवों को कभी प्रिय नहीं है। इस लिए केवल मन बहलाव के लिए पशु पक्षियों को बन्द करके वृथा कष्ट देना मनुष्योचित नहीं है। इसी प्रकार किसी नौकर अथवा अपने आश्रित स्त्री आदि प्राणियों पर अनुचित दबाव डाल कर घर में बन्द रखना और उसको कष्ट पहुँचना भी अयोग्य है। बेशक अपने आश्रित स्त्री, विधवा, कन्या आदि को वह स्वतन्त्रता न देना चाहिए जिससे उनमें उद्वेगता आ जावे। परन्तु उनको वह उतने परिमाण में अवश्य देना चाहिए जिस में उनका स्वास्थ्य ठीक रह सके और वे संसार में ज्ञान प्राप्त

कर सके। तित पर विववाओं का घरमें बन्द रख कर उनके जीवन कल्याण में बाधक नहीं बनना चाहिए। प्रत्युत उनको स्वयं आविकाश्यों में जाकर खानापार्जन करनेके लिए उत्साहित करना चाहिए।

इस तरह अहिंसाव्रत धारोंको अनुचित बन्धन का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिये और न दूसरों को ऐसा करने देना चाहिए जो प्राणियों को दुःख करहो। भारत में मनुष्यों के अतिरिक्त पशुओं के प्रति क्रियादत्तो न करने के लिये कानून है। इस Cruelty towards Animals Act द्वारा ऐसे निर्दई पुरुषों को काफी सजा दिलाई जा सकी है। इस धर्म प्राण देशमें हरप्राम में जोष दया सभा स्थापित होना आवश्यक है।

दूसरा बन्ध-अतीचार है। इसके अर्थ किसी मनुष्य या पशु को दुर्भाव से कषाय अथवा प्रमाद वश दुरी तरह मारने के हैं। अपने आधोन जो पुरुष अथवा पशु हों उन को निर्दयता पूर्वक नहीं मारना चाहिए।

हां, यदि पुत्र, शिष्य आदि को शुभ शिक्षा देनेके लिए उचित मात्रा में इसका प्रयोग किया जाय तो वह हानिप्रद नहीं है, क्योंकि वहां पर भाव दुरे नहीं हैं। वहां तो भाव अपने आधोन प्राणी की भलाई के हैं। इस लिए वह उचित हृदयक क्षम्य हैं। वध के अर्थ यद्यपि प्राणघात के हैं, परन्तु गृहस्थ संकल्प करके तो किसी को मार नहीं सका, इस लिए उसका बन्ध मारन-ताड़न रूपमें ही समझा जा सका है। अतएव अपने आधोनस्थ शिष्य, दास, घोड़ा, गाय, भैंस आदि जो प्राणी हो उसको दुर्भावों वश कभी नहीं मारना चाहिए। ऐसा करने से अहिंसाव्रत में दूषण लगता है। परन्तु आजकल ऐसे

कार्यों को हिसाबूत्ति में नहीं गिना जाता है। पर-पीड़न वो आज कलका व्यवहार सा बन रहा है परन्तु इस व्यवहार द्वारा सिवाय दुःख के कोई सुख प्राप्त नहीं होसका। इसलिए परपीड़ा से परहेज़ करना हितकर है। समस्त जीवों के साथ समता और मैत्रीभाव रखना ही श्रेयस्कर है। जैसी पीड़ा व जैसी यातना हमको होती है वैसी ही दूसरे को होती है। इस लिये ग्लानि, अरति, खेद, क्रोध आदि को हृदय में स्थान नहीं देना चाहिए। सब पर दया और करुणा का भाव रखना ही श्रेष्ठ है।

तीसरा अतीचार छेद है। नाक, कान आदि शरीर के अवयवों को काटने को छेद कहते हैं। परन्तु यह कृत्य अतीचार रूप जबही है जब बुरे परिणामों से किया जाय। निर्दयता से किसी के हाथ-पैर आदि काट लेना ही यह दूषण है। दूसरे की मलाई के भावों से यदि यह कर्म किये जायें तो वह दूषण नहीं है। जैसे यदि डाक्टर रोगी के स्वास्थ्य के लिए पैर आदि काट देता अथवा फोड़ा-फुसी चीर देता है तो वह हिसा का पात्र नहीं है। वह इस दोष से मुक्त है।

परन्तु शरीर छेदन खेल कौतूहल के वास्ते करना अथवा अन्यजीव की स्वाधीनता छीन कर उसको बेवस, निर्बल कर के अपने आधीन करने और स्वार्थ साधन के वास्ते करना घोर दूषण है। खासा अन्याय है। कबूतरों और अन्य पक्षियों के पर कतर या नोच डालना, जिसमें वे पालतू रहें और उड़ कर कहीं अन्यत्र चले न जायें, मुर्गी और बटेरों की चोंच और नाखून चाकू से तीक्ष्ण करके उनको आपस में लड़वाना है। उनकी हार जीत पर जुआ खेलना और कुत्तों एवं घोड़ों की दुम कटवाना, जिम्न में संकोश और पीड़ा के अतिरिक्त वह

वेचारे पूंछ हिलाकर अपना देह की मक्खी भी नहीं डड़ा सकते। यह सब धोर पाप है। ऊँट और बैल को अपने घस में लाने और उस से काम लेने के वास्ते उसको नाक छेदकर रस्सी डाल देना, जिस से वह घे-घसहोकर हल और गाड़ों में जुतजाते एवं घोड़े और बैलको पराक्रमहीन बनानेके आशय से उनके अण्डकोष निकाल कर उनको पुंस्तवहीन कर देना घोर वेदना के कार्य हैं। इन से अहिंसाव्रत में दूषण आता है। किसी २ देश में बालकों और स्त्रियों के उपांगों को बुरी तरह छेदने का रिवाज है। यथा बुरी तरह चिह्नाता है परन्तु तब भी उनके कान आदि ज़बरदस्ती छेद दिये जाते हैं। और बाजी बाजी दफे घाय होजाने पर उनको बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। स्त्रियों को रिवाज़ के लिए मजबूरन एक भारी सी नथ पहिन कर तकलीफ उठानी पड़ती है। भारी अज्ञान से कहीं २ छेदन क्रिया धर्मका अङ्ग माना जाता है। जैसे कोई साधू कानों को छिद्रवांकर बड़े मोः कांच के बाले पहनते हैं। कोई जगन्नाथ जी की तपती हुई लाहे की छोप भुजा पर लगवा कर अपने को कृत कृत्य मानता है। कोई जगन्नाथ जी के रथ के नीचे दबजाने से ही पुरण संचय समझता है। काशांकरीत से शिरोच्छेदन की धार्मिक रीति प्रसिद्ध है। कहीं साधु एवं स्त्रियों की गुहा इन्द्रियों में कड़े डाले जाते हैं। कोई लोहे की कौलों पर सोने और बैठने से, एक हाथ ऊँचा उठाकर सु खा देने से, बराबर खड़े रहने से, चाकू सूजे आदि से शरीर का रुधिर निकालने से तपस्या और योग साधन समझते हैं। परन्तु यह सब कोरा ढोंग है। शरीर को कष्ट देना है। अणु-वर्ती श्रावक को इन बातों से दूर रहना आवश्यक है। उसे उक्त बातों से बधाशक्ति परहेज रखना चाहिए। . .

चौथा अतीचार अतिभारारोपण है इसके अर्थ लापरवाई अथवा क्रोध के आवेश में शक्ति से अधिक बोझ लाद देने के हैं। यहां भी बुरे भावों को प्रधानता है। वास्तव में शुभ भावों से कोई भी बैल घोड़ा आदि पशु अथवा दास-दासी आदि पर उनका शक्ति से अधिक बोझा लाद ही नहीं सकता है। परन्तु आजकल यह भी एक सामान्य दोष हो रहा है जो अभ्यास के कारण दोष नहीं मालूम पड़ता। हमने यह कभी विचार नहीं किया है कि पशु के ऊपर कितना भार लादना ठीक है। "एक पुरानी कथा है कि मुगल सम्राट जहाँगीर के समय में एक घण्टा राज्यभवन में लटका रहता था, उस घण्टे से एक रस्सा बँधा था, जिसका सिरा बाहर दरवाजे पर लगा रहता था जिस किसी को कुछ फर्याद करनी होती थी तो वह रस्सी खींचता था, जिस से घण्टा बजने लगता था। और फर्यादी को फर्याद की जांच हो जाती थी। एक अवसर पर घण्टी बजने पर देखा गया कि एक बैल उस घण्टे की रस्सी से अपना सिर रगड़ रहा था। वह बैल घायल था और उस पर बोझ अधिक लदा हुआ था। उस दिन से यह नियम कर दिया गया कि ढाई मन से अधिक बोझ बैल पर न लादा जावे।" आजकल हमारे लिये बहुधा नियम बनादिष्ट गये हैं किचकके, तांगे, गाड़ी पर परिमित संख्या से अधिक सचारी न हों। और भार ढोने वाले, टट्टू, बैल आदि पर परिमित भार से अधिक न लादा जावे। किन्तु हम अपने स्वार्थवश ऐसी नियम होते हुए भी किराया चलाने वाले को लालच देकर परिमाण से अधिक भार लाद देते हैं, और विचारे मूक पशु की प्राण पीड़ा का कुछ ध्यान नहीं करते हैं। यह अहिंसा व्रत के प्रतिकूल क्रिया है। ऐसे स्वार्थ को फौरन छोड़ देना चाहिये जो दूसरों को अधिक दुःखकर हो।

पाँचवाँ अतोचार अन्न पान निरोध है। कशायों के आंधीन होकर किसी जीवित प्राणी के खाने पीने का निरोध कर देना ही यह दूषण है। जिस समय किसी प्राणी को तीव्र भूख और प्यास लगे हो उस समय यदि उसे खान-पान न मिले तो संशय नहीं कि उसके प्राणान्त हो जावे। इसलिये अपराध करने पर भी अन्न पान निरोध करना ठीक नहीं है। अपराधी को इस दण्ड का भय भले ही दिया जावे, परन्तु भूख के समय उसे भोजन और प्यास के समय पानी अवश्य देना चाहिये। हाँ, ज्वरादि में अथवा व्रत पालन में इनका निरोध दूषणरूप नहीं है। वैसे साधारणतया अपने आश्रित पशु, पक्षी दासी, बच्चे, स्त्री आदि को उचित समय पर योग्य अन्न-पान न देना दूषण ही है। अपने स्वार्थ मन बहलात्र अथवा प्रमाद के कारण यह दूषण अहिंसाव्रत में लगाना एक अशुभवर्ती के लिये शोभनीय नहीं है। अपने आश्रित प्राणियों को किसी तरह भी खाने पीने का कष्ट नहीं देना ही वास्तविक पुण्य का कारण है। बहुधा तमाशा दिखाने वाले और सरकस वाले अपने रुपये कमाने की 'बुन' में अपने आश्रित जघर्षस्ती बन्द किये हुए पशुओं के खान पान की फिकर नहीं रखते हैं, सो ठीक नहीं है। इन तमाशों में जानेवाले मनुष्य भी इस पाप-कृत्या में सम्मिलित हो जाते हैं। चिड़ीमार व्याध पैसा बसूल करने के लिए पक्षियों को कष्ट देते हैं सो उन व्याधों के रुपये देकर उनसे वह पक्षी छुड़ाने में दया धर्म का पालन नहीं है। क्योंकि यह लोग जान बूझ कर रुपये के लालच से पक्षियों को पकड़ कर कष्ट देते हैं। उन्हें समझा कर अथवा न्यायोचित व्यवस्था द्वारा यह कर्म उन से छुड़ा देना ही एक अशुभवर्ती का कर्तव्य है।

आजकल बहुधा गाय पालने की तो प्रथा ही उठ गई है। इनका आलसीपन आगया है कि गौपालन में असुविधा मालूम होती है। यद्यपि बाजार के अशुद्ध दूध की दिक्कत सहन करते हैं और अपने एवं अपने बच्चों के स्वास्थ्य खराब करते हैं; परन्तु गाय मेंस को पालना हमारे लिए कठिन है। साथ ही बाजार का दूध न लेकर ग्वाला से दूध लेने में भी इसी अतीचार का दूषण आता है। क्योंकि ग्वाला पैसे वसूल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा दूध दूहलेता है और बछड़े के लिए कुछ भी नहीं अथवा बहुत कम छोड़ता है। इस प्रकार बछड़े का दुग्धपान निरोध करके व कराके हम उसको दुर्बल और दुखी बनाते हैं और अहिंसाश्रित के इस पाँचवें अतीचार का बंध करते हैं। इस लिए हमारा धर्म स्पष्ट है कि अपने घर में गाय पालें। बछड़े को यथोचित दूध पिलावें और शेष दूध अपने काम के वास्ते लें। गोमाता की सेवा करने में लज्जा न माननी चाहिये। और यदि हम स्वतः स्त्री-रूप वस्त्रों से सब घर के लोग गोमाता की सेवा को अपना गृहस्थ धर्म समझ कर उस में तत्पर हो जायें तो गोपालन में कोई असुविधा न रहे; जो नोकर चाकरों की कमी और हरामखोरी के कारण होती है। और फिर ऐसा शुद्ध स्वच्छ, सात्विक भोजन मिले कि साधु ब्रह्मचारियों को भी आहार देने में सुविधा रहे और वारतदिक पुण्योपार्जन हो।”

इस प्रकार इन पाँचों दोषों को बचाकर यदि अहिंसा धर्म पालन किया जाय तो जीवन के दोषोंसे श्रावक बच सकता है। उसका जीवन सुन्दर और सुखरूप से बीत सकता है। परन्तु इस अहिंसा धर्म के पालन के लिए चाहिये वीर्यता, शौर्यता, बल और पराक्रम। इनके बिना कमजोर और भीरु आत्मा

इसका पालन कभी नहीं कर सकतो है। असहयोग के अमानेमें जब लोगों के हृदयों से डर और भय, क्रोध और द्वेष निकल गए थे तो वे अहिंसा का पालन उत्तम रीति से करने लगे थे। परन्तु हिंसावृत्ति को स्थान देने से वही असहयोग अन्त में असफल हुआ। अतएव वास्तव में वस्तुतः अहिंसा धर्म की अवहेलना से ही भारत का पतन हुआ है। आज हमारे सामने आतताई जानवरों को सताते रहते हैं—कोई पक्षियों को ढेलों से मारता है—कोई चूहों और मेंढकों को परियों से हलाक़ करता है—कोई बेटों से मक्खियों को मारता है—परन्तु हम पत्थर की मूर्ति बने देखते रहते हैं। हज़ारों प्रकार के अत्याचार हमारी आंखों से गुज़ाड़ी होते रहते हैं, परन्तु अहिंसा वृत्ति के अभाव में उनका प्रतिकार होना अशक्य हो रहा है। इसलिए इस धर्म के पालन के लिए हमें सबल, निर्भीक और साहसवान पराक्रमशाल बनना चाहिये।

यहां पर शायद आप यह कहें कि यह आतताई लोग जो ऐसे अत्याचार करते हैं सो क्या उनका धर्म उनको ऐसे व्यवहार की आज्ञा देता है? भाइयो, स्वार्थ में धर्म—अधर्म कौन देखता है। वहां तो अपना सेर सचासेर होता है। धर्म वह नहीं है जो दूसरे के दिल दुखाने को अच्छा कहता हो। यहां पर हम देख आए हैं कि सब धर्म जाहिरा आपस में प्रेम के साथ रहना सिखलाते हैं। फिर भी यहां पर सब धर्मों के शास्त्रों के उद्धरणों से आप देख लीजिए कि उपरोक्त की भांति कोई भी धर्म जानवरों को मारने अथवा सताने की आज्ञा नहीं देता है। यद्यपि यह ठीक है कि कतिपय नवजात धर्मों में हिंसक पशुओं के प्रति यह लागू नहीं रक्खा है। जैनधर्म के अतिरिक्त कोई भी ऐसा धर्म नहीं दिखता है जिसके शास्त्र में अहिंसा के विरुद्ध

कोई उपदेश न मिलता हो। अहिंसा का पूर्ण वैज्ञानिक वर्णन
 जैनशास्त्रों में ही है, जैसे ऊपर प्रकट है। लेकिन मोटे रूप में अहिंसा
 सर्वमतों में स्वीकृत है। अस्तु पहिले ही मुसलमानों के दोन-
 इस्लाम को लेलो जिय। उनके कुरान शरीफ में लिखा है कि
 (देखो सूरः अंभियाड हेन) जब हमारा रब (खुदा) रहमानुह
 रहीम (बहुत ही बड़ा दयालु) है, हमारे रसूल रहमतुलआल
 मोन हैं तो अब हमको भी सिवाय रहम (दया) करम (कृपा)
 व अकू (क्षमा) व सफह (शौच) के कुछ न चाहिये, शायद
 अल्लाह हमें बख्श दे।' फिर यही बात 'आकबतुल मुझफोन'
 (पृष्ठ १७३-७५) में यों बतलाई गई है: 'जो कोई लोगों पर
 रहम नहीं करता है उस पर अल्लाह रहम नहीं करेगा।' अब
 मूसा का वाक्य है कि 'तुम्हारा ईमान दुरुस्त नहीं है जब तक
 रहम न करो। इस अमरु की हदीस में फर्माया है कि 'रहमत
 (दया) करने वालों पर रहमान (खुदा) रहमत करता है,
 तुम रहम करो उन पर जो ज़ामोन में हैं, तुम पर वह रहमत
 करेगा जो आसमान में है।' हज़रत असकर बुखारी ने कहा है
 कि 'एक आदमी ने कहा कि मझको बकरो ज़िवह (बध) कर
 ने पर रहम आता है, तो आपने फरमाया कि अगर तू उस पर
 रहम करेगा तो अल्लाह तुझपर रहम करेगा' हज़रत निसाई
 ने कहा है कि 'किसी जानदार को मारना चिड़टी हो या
 चिड़िया या और कोई जानवर दाखिल जुल्म है-बिल्कुल
 खिलाफ रहम है।' हदीस-इस-उमर में एक औरतका किस्सा
 है कि उसने एक बिल्ली को भूखा प्यासा बांध रक्खा था वह
 जहन्नुम में गई। अपूहरीषकी गवायत है कि उसने प्यासे कुत्ते
 को कुएँ में से पानी भर कर पिलाया था वह जन्नत (स्वर्ग)
 में गया। अबूदाऊद ने बाहम (एक दूसरे को) भड़काने

लड़ानेको मना किया है जैसे सुर्ग लड़ाना, मेढ़ों, हाथियाँ आदि की लड़ाई कराना । 'कई हद्दीसों में यह भी आया है कि लोग गुलामों से ताकत से ज्यादा काम न लें बल्कि अपनी तरह उनको खिलावें-पिलावें । 'एक रोज हज़रत ज़ैनुलआबदीन ने एक ऊँट के मारने के लिए कोड़ा उठाया-थोड़ी देर के बाद कुछ खयाल करके कोड़े को हाथ से फेंक दिया और कहा "मार्क़ इस बेज़बान को कि मुझे क़त्लासका ख़ौफ़ है ।" नवाय अहमदयारखाँ साहब फरमाते हैं:-

"कहाँ वेदर ताऊस गुलिस्ताँ ज़िबह करवाये ।
 घला ने तेरी अगर एक बेज़बान के भी पै बन आवे ॥
 हुई तफरीह जब बेकीना तादर तूने लड़वाये ।
 तेरे पापीश से लोहू नहे था चोंच फट जाये ॥
 तेरी तफरीह हक़ूतावार का अच्छा तमाशा है ।
 वह ज़ख़मी है तेरे ख़व पर ओहो हो है अहाहा है ॥
 फिर आज़ाद तू और कैद मुख़ाने हवा होवें ।
 पड़े पिंजरी के अन्दर बेक़र्तों के दम अफ़ा होवें ॥
 यह मरुद्द इस सितम से है वह तेरे शम रमा होवें ।
 छपर अटपग़ तु जब लेंटे तां वह नुसामा सग़ होवें ॥
 तेरे नज़दीक़ ख़ुश नुसामा है माला बेज़बानों का ।
 तेरे दिल में नहीं कुछ दर्द इन आशपता जानों का ॥
 तुम्हें मालूम है किस वास्ते तू बाग़ में आया ।
 वह क्या मतलब था जिसके वास्ते मुलताने भिन्नपाया ?"

'हज़रत जीक़ उर्दू के एक मशहूर शायर (कवि) हुए हैं । किसी को रोता देखते थे तो उनको बहुत दुःख होता था, उम्र भर उन्होंने कभी अपने हाथ से पशुवध नहीं किया और जब कभी रास्ते में सुर्गी, बटेर आदि यध होते देखते थे तो तत्काल मुंह फेर लेते थे । उनकी दयालुपने और परमात्मा से भय कर

ने को बहुत सो कथाएँ हैं। एक दिन उनके मशहूर शिष्य हाफिज़ वीरान और हज़रत जौक दोनों चले जा रहे थे कि एक बर्र हज़रत जौक को गर्दन पर आ बैठी और डंक मारा जिसके दर्द से हज़रत तिलमिला गए लेकिन बर्र को नहीं मारा और उड़ा दिया। हाफिज़ वीरान ने पूछा कि हज़रत आपने इसको मारा क्यों नहीं। आपने उत्तर दिया कि मुझे भी खयाल आया था परन्तु थोड़ी सी तकलीफ के लिए उसकी प्यारी जान लेना उचित न समझा और यह शेर पठः—

‘न छोड़ी हमने सलामत रबी की चाल।

चले जो राह में चिउँटी को भी संभाल चले ॥’

‘एक दिन इसी प्रकार घर में साँप निकल आया लोग मारने दौड़े, लेकिन आपने मना किया और जब वह बिल में चला गया तो मली भाँति बिल को बन्द कर दिया। हाफिज़ वीरान पास बैठे थे। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और कहा कि आपने ग़ज़ब किया जो मूज़ी (काल) को न मारा। आपने उत्तर दिया कि किसी जानदार को मारना उचित नहीं है क्यों कि उसके भी प्यारी जान है।’ शेख शिवलीकी कथा भी दया का पाठ पढ़ाती हैः—

“यके सीरते नेक मरदां गनौ, अगर नेकमरदी व पाकी जरौ ॥

शिवली जे हान्त गन्दुम फरोश, बदेह बुर्द अम्बर गन्दुम बदोश।

निगह कदै मोरे दरां गल्लदीद, कि सरगरता अज़ हस्तर मीद वीद।

जे ग़ममत बरो शव नयारस्त लुफ्त, वमावाय खुद बाश आचुई वगुफ्त ॥

मुख्त न बाशद कि ईमोरेश, परागंदः गरदानम अज़ जाय फ़ेश।

दरै परागंदगाँ ज़मादार, कि जमैपत बाशद अज़रोज़ंगार ॥

चे लुश गुफ्त फिरदोसिये पाकज़ाद, कि रहमत बरां लुखते पाकबीद।

मैयाज़ार मोरे कि दाना कशअस्त, कि जां दारद व जां शीरी खुशअस्त ॥

सिया ह अन्दर बाशद वसंगदिल, कि ख्याहद कि मोरे शबद तंगदिल।

मज्जन वरसरे नातवाँ दस्तज़ोर, कि रोझे बपायश दर वफ़तीवे मोर ॥
न बलश्रीदे बरहले परवान शमा, निगाह कुन कि चूं सोखतदर पेश जमा ।
गिरफ्तम जे नातवाँ तर बसेस्त, तवाना तर भज तौ हम आखिर कसेस्त ॥

अर्थात्—यदि तू भला मनुष्य व खुशनसीब है तो अच्छे लोगों की एक कहानी सुन कि हज़रत शबली गेहूं वाले की दुकान से गेहूं ख़रीद कर गांव को ले गये। एक चिउँटी उस अन्न में देखी जो चारों ओर हँसान व परेशान फिर रही थी। उस पर तरस खाकर वह रात भर जागते रहे और प्रातःकाल को उसको उसके घर पहुँचा दिया और कहा इस कमज़ोर चिउँटी को उसकी जगह से दूर रखना मुख्यतः की बात नहीं है। परेशान लोगों को इतमोमान से रख ताकि तू भी ज़मानेमें इतमोमान से रहे। पवित्र आदतवाले फिरदोसी कवि ने क्या अच्छा कहा है—किसी चिउँटी को मत सताओ कि वह दाना चुगती है और जान रखती है और उसको वह बहुत प्यारी है। जो चाहता है कि चिउँटी को तकलीफ़ पहुँचे वह काला हृदयवाला और निर्दयी है। कमज़ोरों को मत सता क्यों कि एक दिन तूभी चिउँटी के समान कमज़ोर होगा। क्या देखता नहीं कि पतिगा पर दया न करने के कारण शमा (मोमवती) महफ़िल में क्यों कर जलती है। मैंने माना कि तुझ से अधिक कमज़ोर अधिक हैं परन्तु जानले कि आख़िरकार तुझ से भी ताक़तवर कोई है।” (अहिंसा से)

इस्लाम के विद्वान् नवाय अहमदखाँ साहब कहते हैं कि 'किसी जानवर पर हइसे अधिक थोक न लादो। उससे बहुत देर तक या थकावट व बीमारी की हालत में काम न लो। जानवरों को आपस में मत लड़ाओ। उनको उलट्टी गरदन कर मत उठाओ। शक्ति से अधिक काम मत लो। और उनके

खाने पीने सर्दी गर्मी के बचाव का ऐसा प्रबन्ध, रखो जैसा अपने सम्बन्धियों का रखते हो अपनी विल्लगी के लिए न तो निशानाबाजी करो, न किसी जानवर को पीजड़े आदि में बन्द करो। जानवरों के अंग मत काटो।' इन मुसलमानी बुजुर्गों व ग्रन्थों के वाक्यों से उनके धर्म का सन्तव्य दयापूर्ण ही मिलता है। मुसलमान भाइयों को ध्यान देना आवश्यक है। इसी प्रकार ईसाई मत का हाल है। हजरत ईसा एक जगह फरमाते हैं कि "तुम अपने दुश्मनों से प्यार करो-जो तुम से कीना रखें उनका भला करो और जो तुम्हें दुःख दें और सतावें उनके लिए दुआ मांगो। मुबारक है वह जो रहम दिल है। क्योंकि वह ज़मीन के चारिख होंगे।" फिर मैका की किताब बाब २ आयत २ से ५ तकमें लिखा है "कि जो नेकीसे भागता है और वदी से महोब्वत करता है-जो जानवरों का चमड़ा उन पर से उतारता है और उनका गोश्त उनकी हड्डियों पर से और जो उसके प्राणियों का मांस खाते हैं और उन का चमड़ा उन पर से उतारते हैं और उनकी हड्डियों के टुकड़े २ करते हैं और उन्हें अलहिदा कर देते हैं-जब वह खुदा के सामने होंगे तब वह उनकी न सुनेगा और अपना मुंह झुपालेगा, क्योंकि इन्होंने अपने कामों को खराब किया है।" अंग्रेजी कवि शेक्सपियर अपने प्रसिद्ध नाटक 'मरचेन्ट ऑफ़ वेनिस' में लिखता है कि:-

"जैसे ऊपर से मेघों के द्वारा जलवृष्टि होती है और संसार के सन्ताप की शान्ति होती है उसी प्रकार देवलोक से दया की वृष्टि होती है। जो दया करे और जिस पर दया की जावे-इन दोनों के लिए दया कल्याणकारी है। यह सबसे बड़े शक्तिमान में सब से बड़ी शक्ति है।" प्रसिद्ध विद्वान्

रस्किन (Ruskin) भी ऐसा ही कहते हैं जिसका भाव भी यही है कि:—

‘प्रत्येक पशु में मानुषिकता के चिन्ह विद्यमान हैं। इस लिए कम से कम भाई बन्धुता के लिहाज से हमें उनसे मित्रता का वर्ताव करना चाहिए।’

दूसरा ईसाई विद्वान् राल्फ वाल्डो ट्राइन लिखता है:—

‘यदि हम अपने मतलब के सिवाय पशुओं को भलाई को छुकाने का विचार करें—उन के अग्राहिज होने पर उन्हें अलग न करें—सदा अपने स्वार्थ को सामने न रखें और उनकी उपेक्षा न करें तथा उनकी देखभाल एवं खानपान का प्रबन्ध रखें और उन मूक पशुओं को शिक्षा अपनो संतान को भांति दें तो हम अद्भुत विचार शक्ति को पायें।’

इसी तरह पारसियों के धर्म में The Zoroastrian Ethios में कहा गया है, जिसका भाव यह है कि—

“अर्द विराफ नामक ग्रंथ में उन लोगों के प्रति कठिन दण्ड का विधान लिखा है जिन्होंने किसी भी जीवित प्राणी को मारा अथवा दुःख दिया हो। अर्दविराफ ने उन स्त्रियों को आत्माओं को देखा जिनकी छातियों पर गर्म लोहा रक्खा गया था। यह उन स्त्रियों की आत्माएँ थीं जिन्होंने अपने बालकों को दुध नहीं पिलाया, बल्कि उनको मष्ट कर दिया। उन दुष्ट पुरुषों और स्त्रियों की आत्माओं को मिष्टा खानी पड़ी थी जिन्होंने पानीकी मच्छी आदि मारी और अहूर-मज़दा के अन्य प्राणियों को कष्ट दिया एवं नष्ट किया था। जिसने एक धर्मात्मा के प्राण लिये उस व्यक्ति को क्रूर मौत के पल्लेपड़ना पड़ा। उन दुष्ट मनुष्यों के जिन्होंने चौपाय भेड़ आदि को अनुचित रीति से मारा था, अंग उपांग नष्ट

किए गए। जिन्होंने पशुओं को अधिक काम और कम भोजन दिया उन्हें घोर दण्ड दिए गए। एक स्त्री का शरीर नोचा गया क्योंकि उसने लोगों को जहर और अफीम खाने को दी। खाने को न देना मृत्यु दण्ड तुल्य अपराध है।

इस प्रकार पारसियों के धर्म में भी प्रारम्भ में वर्तित पाँच बातों का निषेध है। बौद्धों के यहाँ भी यही बात है। उनके 'धर्मपद' नामक ग्रन्थ में लिखा है कि 'जो जन्तुओं को सताता है वह अपने किये को पाता है। वह 'आर्य' नहीं है जो जीवों को सताता है। प्रत्येक जीवित प्राणी पर दया रखने से मनुष्य आर्य होता है।

हिन्दू शास्त्र भी उक्त बातों का निषेध करते हैं यह पूर्व के उद्धरणों से भली भाँति प्रकट है। फिर भी मनुस्मृतिका निम्न श्लोक इसकी पुष्टि में उपस्थित किया जा सकता है:—

“यो बन्धनवध क्लेशान् प्राणिनां न च क्षीर्यति ।

स सर्वस्य हितप्रेप्सुः सुखमत्यन्तमभुते ॥”

अर्थात्—“जो पुरुष प्राणियों को बध, बन्धनादिक दुःख नहीं देता, सबके हितकी कामना रखने वाला है, वह पुरुष अत्यन्त सुख को प्राप्त होता है।” इसी प्रकार सर्व प्राणियों के प्रति प्रेम भाव को रखने के लिए सिख धर्म के प्रणेता गुरु नानक साहब शिखा देते हैं:—

“दयारूपी कपास से प्रेमरूपी धागा कात लो; उस में सत्य और त्याग को गाँठें तयार करलो; अपने मन को इस धागे में रखदो; वह टूटा नहीं है—न बिगड़ा है—न जला है न खुआ है। धन्य है उनको जिन्होंने इस प्रेमरूपी धागे को धारण किया है।”

अहिंसा प्रेमी को अहिंसाव्रतको पालनेके लिये निम्न बातें

का ध्यान रखना भी आवश्यक बतलाया गया है। इनका भी उसे पूर्ण ध्यान रखना आवश्यक है। आचार्य कहते हैं कि:—

“भेषजातिथिमन्त्रादिनिमित्तेनापि नाग्निः ।

प्रथमाणुभृताशक्तेहिंसनीयाः कदाचन ॥ ८६७ ॥”

—श्री सुभाषित रत्न संदीप

अर्थात्—प्रथम अहिंसाणुव्रत के पालने वालोंको उचित है कि दवाई, अतिथि सत्कार (मिहमानों को दावत) तथा मंत्र वगैरह के लिए भी ब्रस-चलते फिरते-प्राणियों का घात कभी न करे। वास्तव में जो अपने तर्क अपने आप हिंसा करने का त्याग कर चुका है, वह किस तरह दूसरे के लिये अथवा क्षणिक जीवन के लिए जीवित प्राणियों का जानवूझ कर वध करेगा ? उसका कोमल हृदय कभी भी हिंसा करने की गवाही नहीं देगा। वह भीतर से झट घोल उठेगा कि:—

“अतिथि जनों के हेतु नहीं, जीवघात में दोष !

क्या यह अहिंसा धर्म है, लखो दया के कोप ?”

इसके अतिरिक्त कतिपय धर्मों में हिंसक अथवा विषधर प्राणियों को मार डालने का विधान है। वहाँ सिर्फ अपनी स्वार्थ बुद्धि को लक्ष्य कर ऐसा अथथार्थ उपदेश दिया गया है। यदि वस्तु स्थिति रूप में देखा जाय तो अहिंसा धर्म का उपदेश देने वाला ग्रन्थ अथवा धर्म कभी भी इस प्रकार के हिंसोपकारक कार्य को आह्वा नहीं दे सकता है। ज़रा विच्छू साँप आदि विषधर अथवा शेर आदि हिंसक जानवरों की दैनिक चर्या की ओर ध्यान दीजिए। यह प्राणी कभी भी जानवूझ कर किसी को नहीं सताते हैं। परन्तु यह इनके लिए स्वाभाविक है कि यदि दबाए या और किसी तरह से सताए जावें तो स्वामस्वाह अपने डङ्क को अथवा रक्षा के

उपाय को काम में लाते। वैसे वे कदापि भी मनुष्य के प्राणों पर आघात नहीं करते। तिस पर वह यह नहीं जानते कि मेरे डङ्क मारने से किसी को तकलीफ पहुंचेगी। डङ्क मारना उनके लिए एक स्वभाव सा है और वह लकड़ी-पत्थर-चाहे जो चीज़ हो जो उनके देह से छुएगी वह डङ्क मारते हैं। इनमें उनका कोई दोष नहीं। न वह मारे जाने के काविल हैं। अनायास तो वे किसी को संताते भी नहीं। जैन मुनि आचार्य शान्तिसागर जी एक बार सामायिक कर रहे थे कि एक भयानक विकराल काला नाग उनके ऊपर आ झपटा और उनके शरीर से जा लिपटा। वे तनिक भी विचलित नहीं हुए। नाग थोड़ी देर तक आनन्द से उनके शरीर से लिपटा हुआ केलि करता रहा। और फिर जिधर से आया उधर को चला गया। यह भी अंग्रेज़ी विद्व पण्डितों से छिपा नहीं होगा कि एक अंग्रेज़ ने बंगाल के घने जंगलों में से एक खूंखार शेरनी को अपना पालतू कुत्ता सदृश बना लिया था। शेरनी को गहरा ज़ख़्म था। अंग्रेज़ साहब शिकार खेलते वहीं पहुंचे-गोलो मारने के स्थान पर उसकी मलहम-पट्टी करने लगे। आठ रोज़ तक बराबर यही ढंग रहा। शेरनी उसी जगह पर इन्तज़ार में बैठी मिलती। आख़िर जब यह उस जंगल से चलने लगे तो वह भी उनके पाँछे होली और जैसे पालतू कुत्ता रहता है-उसी तरह रहती थी। किसी को भी दुःख नहीं पहुंचाती थी। जब अंग्रेज़ साहब विलायत जाने लगे तब उसको भी जहाज़ पर ले गए, परन्तु वह रास्ते में ही मर गई। ऐसे ही दीवान अमरचन्द जी को एक बार जयपुर के राजा ने पशु रक्षक की गौर हाज़िरी में कहा कि राज्य के शेरों को जाकर उनका खाना उनको दिलवा आओ! राजा को दल नहीं सकता था।

और अपना अहिंसाव्रत भी हट नहीं सकता था। शेर उसे हिंसक जानवरों को तृप्ति करना कठिन था। परन्तु अपने आत्मविश्वास के बल दीवानजी जलेबो आदि बहुतसा मिष्टान्न ले गये। शेर भूखा इधर उधर कटहरे में फिर रहा था। इन्होंने कटहरा जोलते हुए अपने अहिंसाव्रत को बतलाते हुए शेर से कहा कि अब तुम चाहे इस मिष्टान्न पर संतुष्टि करो और चाहे मुझे खालो ! कटहरे के किवाड़ खोल दिये ! आश्चर्य कि शेर शान्त था। वह चुपचाप मिष्टान्न खाने लगा सारांश यह कि इन घटनाओं से स्पष्ट प्रमाणित होजाता है कि यह पशु भी सहसा मनुष्य के वातक नहीं है। इन पर अत्याचार किये जायेंगे अथवा भूख को बाधा से यह पागल होंगे तब ही मनुष्य पर आक्रमण करेंगे ! इसी लिए इनको दया मारना उचित नहीं है। इस कृत्य से कभी पुरण बंध नहीं हो सकता। आचार्य यही कहते हैं:-

“बहुसत्त्व धातितोऽभी जीवन्त उपार्जयन्ति गुरुपापम् ।

इत्यनुकम्पां कृत्वा न हिंसनीयाः शरीरिणो हिंसाः ॥ ८४ ॥”

—गुरुपार्थ सिद्ध्यापाय

अर्थात्—“कोई २ निर्दयी तो सांप बिच्छू आदि हिंसक जीवों के मारने को ही पुरण समझते हैं, क्योंकि इनको मारकर हम अनेक जीवों को रक्षा कर सकेंगे, इसलिये हमको लोग शावासी देंगे और पुरण होगा। उन्हें सोचना चाहिये कि खून से भरा हुआ कपड़ा खून से ही कभी साफ नहीं होता, बल्कि साफ जल के धोने से होता है। इसी प्रकार उनको दया परिणाम से पुरण कमाना चाहिये। अगर वे हिंसकों को हिंसा किये जायेंगे तो वे भी हिंसक बन कर सन्पूर्ण सृष्टि के दुष्ट जीवों को कयतक खतम कर सकते हैं ? उनको भी दूसरे जन्मों

में उसी तरह उन्हें जीवों के द्वारा अनेक बार मरना पड़ेगा । इसलिये हिंसक की भी हिंसा नहीं करना उत्तम और श्रेयस्कर है ।

(इस ही प्रकार जो प्राणी विशेष दुःखी या विशेष सुखी हों उनको भी नहीं मारना चाहिये और न अपने ही प्राणोंका नाश करना चाहिये; क्योंकि इस में सङ्कल्पी हिंसा का दोष आता है, जिसका अहिंसायुवती नागरिक त्याग कर चुका है । तिस पर उसके मारने से दुःखी जीवों के असातावेदनीय कर्मरूपी दुःख कारणों का अभाव नहीं हो जायगा । वह दुःख उसे अगा-ड़ी भुगतने पड़ेगे । यही बात अतिसुखी के और अपने सम्बन्ध में समझना चाहिये । इन्हीं बातोंको एक जैन आचार्य निम्न शब्दों द्वारा स्पष्ट करते हैं कि 'कोई मनुष्य रोग तथा द्रि-द्रता आदि दुःखों से सताये हुए पशु वा दीन दुखी जीव को उस महान कष्ट से वचाने के अभिप्राय से दबासुँघा कर या गोली मारकर उस का वध कर डालते हैं; वे यह नहीं सोचते कि इसको तो अपने पूर्वोपाजित अशुभ कर्मों का फल भोगना ही है मरकर दूसरे जन्म में भी दुःख भोगना पड़ेगा) जैसे वे दुःख दूर करने का प्रयत्न अपने कुटुम्बियों को वचाने के लिये करते हैं, न कि दबा सुँघाकर व गोली से उन कुटुम्बियों को मार डालते हैं । वैसा उन असहाय और दीन दुखियों के साथ में अगर करें तो उनके दयालुपने का पता लगे ।' इसी तरह सुखी के सम्बन्ध में उन्होंने कहा है :-

कृच्छ्रेण सुखावाप्तिर्भवन्ति सुखिनो हताः सुखिन एव ।

इति तर्कं मयदत्ताग्रः सुखिनां घाताय नादेयः ॥ ८६ ॥

-पुरुषार्थसिद्ध्युपाय

अर्थात्-“पूर्वकाल में कितने ही लोग इस विचार से सुखी

जीवों को मार दिया करते थे कि जैसे यह यहां सुखा है वैसे परलोक में भी सुख पावेगा। और मारने से हमको पुरख होगा ये विचार भी मूर्खों के कुतर्कालिये हुए थे। उस कुतर्क तलवार का प्रयोग भी अपने परिवारादि को छोड़ कर दूसरों के माल मत्वादि हरने के लिये या किसी स्वार्थ के वश होकर किया करते थे। साधु पुरुष तो ऐसा नीच काम कभी नहीं करते हैं।" ऐसे ही आत्मघात के विषय में बताया गया है :-

आ मवधो जीववधस्तस्य चार चात्मनो भवति रक्षा ।
आत्मा नहि हन्तव्यस्तस्य वधत्तेन मोक्षम्यः ॥”

—अमितगति आ० ६ प० ३० ।
योहि कसापाविष्टकुम्भक जल धूमकेतु विष शत्र्वः ।
व्यपरोपयति प्राणान् तस्य त्यागस्तस्य मात्मनयः ॥

—सागार धर्मासृत
विज्ञानेना हिंसा मात्मा धारा निपात्यते नरके ।
स्वधारा नहि शास्त्रां द्विन्दाना कि पतित भूयौ ॥”

—अमित० आ० ६ प० १६
“दृष्ट्वा परं परस्तादशनाय क्षाम कुक्षि मायान्तम् ।
निज मांस दान रमसादात्मनीयो न चात्मापि ॥ ८६ ॥

भाव यहो है कि “जो मनुष्य अपने परिवार आदिमें किसी के साथ लड़ाई अपमानादि-विशेष कारण पाकर अपने जिन्दा रहने को बोल समझ कर के सांस रोक कर या जल में डूब कर, विष खाकर, अपना गला खोंट कर, मकानादि से गिर कर वा अपने प्रियजन के असह्य वियोग से अधीर होकर अग्नि वा चिता में जल कर इत्यादि नीच उपायों से अपनी आत्मा

का वध कर लेता है। वह जीव अहिंसा व्रत की आधारभूत स्वात्मा का वध कर अवश्य ही असंख्यात समय तक नरकों के दुःख भोगता है। ऐसा जान कर कभी भी अपना अपघात नहीं करना चाहिये और न उन धर्मशास्त्रों वा साधुओं का श्रद्धान करना चाहिये जो आत्मघात करने का उपदेश देते हैं।”

सारांशतः हमें पक्षपात को छोड़कर अहिंसा के रहस्य को समझना चाहिये और “आत्मवत् सर्व भूतेषु दयां कुर्वन्ति साधवः” इस नीति का अवलम्बन करते हुए सब प्राणियों के प्रति समान दयामय व्यवहार करने का भाव रखते हुए एकान्त में अच्छी तरह इस विषय का विचार करना चाहिये। फिर हम निःसंशय इसका निष्कर्ष यही निकलता देखेंगे कि हिंसा और अहिंसा जीवों के अपने अच्छे और दुरे परिणामों के आधीन होती है इसमें विलकुल संशय नहीं है। सो यदि हम अपने आत्म-परिणामों को शुद्ध रखने का अभ्यास करना सोख जायँ, तो अहिंसा धर्म के उक्त महत्व-भेद स्वयं प्रमाण-भूत सिद्ध प्रतीत होने लगें। और हमारा दृढ़ विश्वास अहिंसा धर्म पर जर्म पावे। जिस श्रद्धान के प्रेरे हम पूर्ण अहिंसा-व्रत को पालन करने के प्रयत्न करने लगें फलतः फिर हमें देर भी नहीं लगेगी कि अपने इष्ट स्थान परम सुखधाम में जा विराजमान होंगे क्योंकि अहिंसा ही उसका मूल है। बस :-

सुकृत की जान इन्द्रपुरी की नैनी जान,

पाप रज सरण को पौनरासि पेलिये

भव दुख पावक बुझाइवे को मेघमाला,

कमला मिलाइवे को इती ज्यों विशेलिये

सुगति बधूसों मीति पालिये को आली सम,

(२५६)

धुगति के द्वार रङ्ग आगलसी देखिये ।
ऐसी दशा कीजै चित तिहु लोक प्राणी हित,
और करतुन काहु लेखे में न लेखिये ।”

—सूक्ति मुफ्ताबली

शेष में हम भोजन और मन बहलाव के लिए जो हिंसा
होती है उसका दिग्दर्शन करके दूसरे सत्यव्रत का विवेचन
करेंगे ।

मनुष्य का भोजन मांस नहीं है !

‘मयमांस मधु त्यागैः सहाणुवत पंचकम् ।

अद्यै मूल गुणानाहुः गृहिणो अमयोत्तमाः ॥ ६६ ॥’

०

—समन्तभद्राचार्य

सुख के प्रेमी प्रत्येक प्राणी को अपनी आत्मोन्नति के लिये
पंच अणुव्रतों का पालन करना आवश्यक है, यह हम पूर्व में
देख आये हैं और उनमें से प्रथम अहिंसाणुव्रत का भी बहुत
कुछ दिग्दर्शन कर आये हैं । यहाँ पर उसी के अन्तर्गत मद्य,
मांस और मधु का त्याग भी अहिंसाधर्म में सहायक बताया
गया है, इन तीनों वस्तुओं की उत्पत्ति क्रम पर जरा विचार
कर लीजिए और फिर देखिये कि वस्तुतः क्या यह लूने योग्य
है ! मांस के लिए यह आवश्यक है कि निर्बल निरपराध—दीन
हीन बकरी आदि पशुओं को पकड़ा जावे और उन्हीं को मार
कर प्राणों को नाश कर मांस पाया जाता है; क्योंकि यह किसी
तरह भी सम्भव नहीं है कि पशुओं को मारे बिना कहीं अन्यत्र
से मांस मिलजावे ! अब जरा विचारिये कि क्या यह पशु खुशी
खुशी अपने प्राणों का मोह त्याग देते होंगे ? और सहर्ष अपनी
मर्दन को बधक की लुरी के नोचे मुका देते होंगे ? जिन्होंने

वध-भूमि (कंसाईखाने) में जाते हुए वकरोँ अथवा भेड़ों को देखा है वे कह सकते हैं कि नहीं ! बेचारा असहाय वकरा जबरदस्ती उस तरफ को ढकेला जाता है—वह लौट लौट कर पीछे को भागता है—बुरी तरह मिमयाता है—आंखें फाड़ २ कर चारों ओर देखता है—परन्तु उसे कहीं सहाय नहीं दीखता है। उसके रक्त ही भक्षक हो रहे हैं। वह कातुर स्वर में विलाप करता वधभूमि को मजबूर चला जाता है। कहिये इस क्रन्दन नाद को देखते हुए क्या यह कहा जा सकता है कि वकरा खुशी खुशी वधभूमि में जाकर अपने प्राणों को मनुष्यों के लिए उत्सर्गित कर देता है ? कदापि नहीं ! जिस प्रकार हमको अपने प्राण परम प्रिय हैं वैसे ही उस मूक पशु को भी हैं। वह अपनी अव्यक्त भाषा में इस अमर की फरियाद भी खुले आम करता है, परन्तु अज्ञान-मद में मदमाते क्रूर परिणामी नराधम उसके इस विलाप पर—इस फरियाद पर—ध्यान नहीं देते और कहते हैं कि यह पशु पक्षी तो हमारे खाने के लिए ही हैं ! क्याही अच्छा न्याय है ! मानों सचमुच अपने शास्त्रों के मूल भाव को समझा है। हम पहिले ही बतला चुके हैं कि दुनिया में वह धर्म नहीं कहला सकता जिसने हिंसा को शुभ कर्म बताया हो ! यह तो विषयलम्पटी मनुष्यों के ही करतब हैं कि उन्होंने उन धर्म पुस्तकों को भी कलङ्कित करदिया है। यहां भी हम देखेंगे कि कोई भी धर्म मांस भोजन को जायज नहीं बतलाता ! आजकल दुनियां में मांस भोजन का एक शौकसा उठा है ! प्राणियों के प्राण जान बूझ कर अपहरण करने से हिंसा की पुष्टि होती है—संकल्पी हिंसाका दोष मत्थे आता है। परन्तु अपनी 'सभ्य-ज्ञान' के अगाड़ी इसका किसे भान है ! आज किस घोरतम रीति से इन विचारे मूक प्राणियों के प्राणों पर

वात रही है यह केवल सुइफ्ट कम्पनी के कसाईखानों के विवरण से अन्दाजा जा सकता है। सुइफ्ट कम्पनी को विक्री के लिए मांस मुहैया करनेके लिये जो हत्या प्रति दिवस होती है उसके बारे में कहा गया है:-

“विचारिये कि दो-दो करके एक ही १५ मील लम्बी लाइन में १०००० पशु चल रहे हैं; उनके पीछे-ही चिल्लाती-चिल्लाती २०००० भैंसे १२ मील लम्बी सड़क पर चलें आरही हैं; फिर १६ मील में २७००० हटे कट्टे सुअर उनके पीछे आ रहे हैं, और इनके पिछाड़ी ६ मील के स्थान में ३०००० भैंसे चले आ रहे हैं! अब इस सम्पूर्ण पंक्ति में आप देखेंगे, जो करोड़ ५० मील लम्बी है और एक नियत स्थान से निकलने के लिए जिसे दो दिन लगें, कि ‘मेसर्स सुइफ्ट फ़सडको’ का दुकान में एक दिन में इतने पशुओं के प्राण लिए जाते हैं!’ इसके अतिरिक्त यह भी ज़रा विचारिये कि ऐसे ही आरमर, लिपटन आदि को दुकानों में और अन्य ग्राहबेट कसाईखानों में (जो लन्दन में ४०० हैं और विस्टिल में १२० हैं) प्रतिदिन उक्त प्रकार को पशुपंक्तियाँ हत्या के निमित्त लाई जाती हैं! इस दृश्य का अनुभव करके हमको इस बात का भय होजाना

* अन्य देशों और भारत के मुख्य शहरों के कसाईखानों में भी ऐसी ही बड़ी संख्या में मांस-भोजन के लिये पशुवध करना होता है। प्रति दिवस असंख्यात जीशों का दुःखशाप मानव-समाज पर पड़ता है। शाप से मनुष्य को भय करना स्वाभाविक है। केवल गो वध के आँकड़े इन बड़े शहरों के इस बातकी साक्षी हैं। सन् १९२३-२४ में मुम्बई में ८४४४६६ गायों को नष्ट किया गया। कलकत्ते में ३५२३८८ गायें कत्ल की गईं। दिल्ली में २२०३५४, लाहौर में २१०६८६ और लखनऊ में १२६६८० गायें छुरी के घाट उतारी गईं! कैसा भीषण हत्याकाण्ड है।

लाजमी है कि इस अनावश्यक हत्याकांड को मेटने के लिए उग्र प्रयत्न करने की कितनी शोघ्न आवश्यकता है। क्योंकि इसके द्वारा करीब ३०० करोड़ पशुओं के प्राण (छोटे जानवरों और चिड़ियों को छोड़ कर) प्रत्येकवर्ष मनुष्य की उदर पूर्ति के लिये लिये जाते हैं। ईसाई-संसार को उन के पैगम्बर के वचनों का ध्यान दिलाना आवश्यक है कि ईसा-मसीह ने कहा था तू जा और जान इससे क्या मतलब है, मुझे दया चाहिये और बलि नहीं, अतएव उन सर्वदयालु पुरुषों का चित्त इस ओर आकर्षित करना आवश्यक है जो परमात्मा को सदेच्छा में जीवन बिताना चाहते हैं और इस संसार के दुःख, पीड़ा एवं क्रन्दननाद को घटाना चाहते हैं।[†]

वास्तव में जब तक मनुष्य निष्पक्ष भाव से 'सत्य-मार्ग' को गृहण नहीं करेंगे, जो कि सर्व धर्मों में अतलाया हुआ मिलता है, तब तक मानव समाज के दुःखददों का अन्त नहीं होगा। मानवों को अन्य प्राणियों के जीवन स्वत्व का मान करना सीखना होगा। जब हम दूसरों के स्वत्वों की रक्षा करेंगे, तबही हमारे स्वत्व सुरक्षित रह सकेंगे। नोति और शास्त्रवाक्य हमको यही सिखलाते हैं। प्रत्युत प्राकृतिक नियम भी यही है। स्वाभाविक रीति से निर्बोध बालक, यदि आप उसके प्रति प्रेमभाव प्रकट करेंगे, तो आपकी ओर आकर्षित हो जायगा और यहीं आपने तनिक उपेक्षा की तो वह आपके पास छूभी नहीं जायगा। यही नियम संसार में प्रत्येक जीवित प्राणी से लागू है। इसी स्वाभाविक अनुरूप में प्रत्येक धर्माचार्य अन्य जीवित प्राणियों के जीवन और उनके स्वत्वों की रक्षा करने की आज्ञा करते हैं। ऐसी दशा में यथार्थ धर्मशास्त्र

कमां भी मांस भोजन की आज्ञा नहीं दे सकते हैं ! जैन ग्रन्थों में मनुष्य के लिए सब से पहले मांस, मधु, मदिरा का त्याग करने का उपदेश दिया गया है । जिस प्रकार मांस की प्राप्ति प्राणि-वध से होता है, उसी तरह मधु और मदिरा भी जीवित प्राणियों की हत्या द्वारा मिलते हैं । गन्धु हज़ारों शहद का भक्षियों के अण्डे-बच्चों का निचोड़ ही होता है । करोड़ों भक्षियों के घर और बच्चे नष्ट करके वह इकट्ठा किया जाता है । ज़रा खयाल तो कीजिए कि किस परिश्रम से विचारी भक्षियों ने बगीचों में जा जाकर फूल फूलपर बैठकर उसको एकत्रित किया था ! फिर किस मिहनत और कारीगरों से बनाये हुए अपने छत्ते में उसे अपनी और अपने बच्चों की पद-चरित्र के लिए जमा किया था । शांति से वह जीवन-यापन कर रही थीं, कि हत्यारे का ज़ालिम हाथ उन पर जा पड़ा ! विचारियों ने अपनी जान-माल बचाने की बहुत कोशिश की, परन्तु निर्दयी सबल के समक्ष निर्वलों का क्या बल चलता है ! वह घर-बार से लुटगई-खानाबदोश होगई-लूटेजिगरों से अलग करदी गई ! कहिए इससे बढ़कर और अन्याय क्या हो सकता है ? इस अत्याचार को भी कोई गणना है । यदि आज इस अत्याचार के ऐवज में कोई आततायी हमारे घरों में आग लगादे, हमारी धन सम्पत्ति को लूटले और हृदय के तारे प्यारे बच्चों को हमारे सामने मरोड़ डाले, तो हमको कितनी घोर वेदना होगी ! इस बात को ज़रा विचारिये ! इस पर भी क्या आपका हृदय मधु शहद खाने के लिए तैयार हो सकता है ? नहीं, जिसे अपने परमवत् का ज़रा भी खयाल है वह कदापि निर्दल, निरपराध प्राणियों को दुःख नहीं पहुँचायेगा । मधु-मक्खों आदि इनर प्राणियों में भी सुख-दुःख रूपों वेदना की

अनुभव करने की शक्ति है। फ्रांस के एक विद्वान् डाक्टर ने इस बात को परीक्षा करके सिद्ध कर दिया है कि मक्खियों में अनुभव और ज्ञान शक्ति एक अच्छे ऊँचे दर्जे की है। इसलिए उनकी उपेक्षा करना-उनके प्राणों की अवहेलना करना हमारा कर्तव्य नहीं है। उनकी रक्षा करना ही धर्म है।

मदिरा की उत्पत्ति भी मधु से कुछ कम हिंसाजनक नहीं है। यह किसी से छिपी हुई बात नहीं है कि मदिरा फलों व जौ आदि को सड़ाकर बनाया जाता है। सड़ायन्द की अवस्था में वह शिरके से भी बदतर हो जातो है। करोड़ों कीड़े उसमें पड़े जाते हैं। वह सब निर्दयता पूर्वक निकाल कर फेंक दिए जाते हैं। इस तरह असंख्यात प्राणियों का घात इस मदिरा पान को बजह से होता है। फिर इसके व्यवहार से मानव शुद्ध चरित्र से विचलित हो जाता है; जिसके कारण अनेक मनुष्य-घात, व्यभिचार, चोरी, जुआ आदि कुकर्म होते हैं। मदिरा पान करनेवाले व्यक्तियों के कुटुम्ब-सदैव दुःखावस्था में पड़े रहते हैं। भारत में धर्म की प्रधानता होने पर भी केवल मदिरा ही नहीं बल्कि अफीम, चरस, गांजा, भांग आदि सबही मादक पदार्थों का सेवन जोरों के साथ होता है। परिणाम स्वरूप हमारा शारीरिक, नैतिक, आर्थिक और पारमार्थिक सबही प्रकार का ह्रास दिन ब दिन होता जा रहा है। दरिद्रता और पराश्रिता दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। यहाँ जनता धर्म प्रधान होते हुए भी धर्म केवल रुढ़ियों और रिवाजों में मानती है। इसके निकट वही धर्म है जो उसको उसके बापदादों से मिला है। ऐसी अवस्था में धार्मिक-भाव को जागृत करने में सहज सफलता मिलना कठिन है; परन्तु इस अनाचार को रोकने का सुगम उपाय राज्य-सभा द्वारा प्राप्त हो सकता है।

सहज ही कानून द्वारा मादक-वस्तुओं का प्रचार रोक सकता है। किन्तु दुःख है कि राज्याधिकारियों का ध्यान इस ओर खिंचता ही नहीं है। ऐसी अवस्था में दृढ़ता के साथ धार्मिक भाव जागृत करने को ही तुलजाना चाहिये।

अमेरिका ने मदिरा-पान के प्रचार को रोकने के लिए कानून बनाकर यह साबित कर दिया है कि उससे विशेष सफलता मिलती है और मानव समाज की बहुत सी बुराइयां दूर होजाती हैं। वहाँ की दशा पर एक साधारण दृष्टि ही मदिरा की अनावश्यकता प्रमाणित कर देती है। अमेरिका में दो वर्ष तक मादक वस्तुओं के त्याग का प्रचार होने के पश्चात् वहाँ की दशा विशेष समुन्नत होगई थी। इस देशके "सर्वे" (Survey) नामक पत्रमें मद्य-मांस-निषेध के प्रचार से जो व्यवस्थित नूतन, सुखी और उन्नत शील जीवन हुआ है, उस का वर्णन किया गया है। यह नूतन जीवन का दृश्य अमेरिका के ग्राण्डरेपिड्स (मिचिगान) प्रान्त का है। पत्र लिखता है कि "ग्राण्डरेपिड्स" में अब मद्यपान का अभाव है एवं सैलून, होटल और अन्य प्राइवेट मद्य-विक्रय-स्थान बन्द हो गए हैं। अस्तु पदार्थों की मंहगी नौकर पेशा मनुष्यों पर कुछ भी असर नहीं डाल सकी, क्योंकि वेतन पदार्थों के मूल्य से भी अधिक बढ़ गए हैं। और संयममय जीवन चिताने के कारण देश में एक नूतन श्रद्धा-वृद्धि का भान हो रहा है। घरेलू शांति और सुख बढ़ गए हैं। गृहस्थ सुधार में अब अधिकांश समय व्यतीत करते हैं जिसके फल स्वरूप बच्चों की मृत्यु और अन्य संकट अन्य रोगों का अभाव हो रहा है। शहर के हवाखोरी के स्थान खूब ही भरे रहते हैं। और ऊपर की अधिक कमाई अब घर की सुख वर्द्धक सामग्रियों के-कपड़े व अन्य पदार्थों के-

खरीदने में व्यय होता है। व्यभिचार और अपराध बन्द हैं। शराबखोरी और जालसाजी भी दिनोंदिन कमती होती जाती है। पुलिस भी घटा दी गई है। और इन दो वर्षों के प्रचार से मुस्लिमों की संख्या भी आधी रह गई है। समाज का नैतिक जीवन पहले से उन्नतावस्था में है। थकावट के अभाव से मानसिक शक्तियों के विकास में पूर्ण स्वतन्त्रता है, जो कि अभी तक अन्य अच्छे कार्यों में व्यय की जाती थी; परन्तु अब समाज में अच्छे उत्तम कार्यों के करने को व आत्मिक-स्वतन्त्रता प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हुई है।”

इस विवरण से मद्य-पान के त्याग से मानव जीवन कितने सुखमय बन सकते हैं यह भली भाँति प्रमाणित है। साथ ही राज्य व्यवस्था में खर्च की कमी भी इससे होसکتो है, क्योंकि इसके अभाव में अपराध एक दम घट जाते हैं। मनुष्य दुराचारी के स्थान पर सदाचारी बन जाते हैं। मद्यपान में जहाँ वह अपने नैतिक जीवन को उन्नत बनाने में असमर्थ होते थे, वहाँ इसके अभाव में वह इतने उन्नत चारित्रवान हो जाते हैं कि देश को उनमें गर्व होता है। वैसे मद्यपान से जो खराबियाँ हैं और जो दुर्गति शराबखोरों की होती है, वह किसी से छिपी हुई नहीं है। शराबखोरी से दरिद्रता बढ़ती है—गार्हस्थ सुख नष्ट होता है। मनुष्य की विवेक बुद्धि जाती रहती है। हेयाहेय का विचार करना उसके लिए मुहाल होजाता है। मां-बहन-छी आदि को पहिचानना उसको असंभव होता है। स्वयं अपने शरीर को साधने में ही वह लाचार होता है ! कहीं गलियों में गिरता है—कुत्ते वहाँ उसका मुँह चाटते हैं—महादुर्गंध में लीन रहता है। इस बदहवाशों में वह महा अनर्थ कर डालता है। शराबियों द्वारा बहुत सी अनहोनी घटनायें

घटित होजाती हैं। समाचार पत्रों के पाठकों से यह बातें छिपी नहीं हैं। इसके नशेमें पिता अपने पुत्रको भी मार डालता है—ऐसे समाचार भी प्रकट हो चुके हैं। धनारस में सुलतान चौकी के चौक में रहने वाले जानभिजड़ी नामक व्यक्ति ने अपने शिशु पुत्र को खी से छीन कर मार डाला था। यह कैसा वीरमत्स कांड है ! परन्तु यदमस्त व्यक्ति इसमें लाचार है ! ऐसे घृणित पदार्थ का न पीना ही श्रेयस्कर है। मद्यपान से ही मांस खाने की रुचि पैदा होती है। वरन् ज़रूरत नहीं है कि मांस खाया जाय ! इस दशा में इन मलिन और दुःखोत्पादक मद्य—मांस—मद्यु का सेवन करना मनुष्य के लिए अयोग्य है। यह उसके लिए भोज्य पदार्थ नहीं है।

प्राकृतिक रूप में पश्चिमीय डाक्टरों ने यह सिद्ध कर दिया है कि मनुष्य को आकृति शाकभोजी जानवरों के तरह की है। उसे मांस खाना हितकर नहीं हो सकता। इस बातको प्रसिद्ध जर्मन डाक्टर लुई कोहनी ने अपनी *New Science of Healing* नामक पुस्तक में खूब वादविवाद के साथ समझाया है कि मनुष्य के शरीर में दाँत ऐसे होते हैं जो न मांसाहारी पशुओं से, न साग घास खाने वाले और न मांस और घास खाने वाले पशुओं से मिलते किन्तु फल खाने वाले पशुओं से मिलते हैं। वन्दर और मनुष्य के दाँतों में बहुत अंश में समानता है। मनुष्य का पेट भी फल खाने वाले पशुओं से साय मिलता है। इस में भी वन्दर ही का दृष्टान्त है। मनुष्य जो कुछ भोजन करता है उसके पास नाक, ज़वान इसी लिए है कि वह उनकी गंध और स्वाद को जानकर फिर उस को पेट में डाले। मनुष्य की नाक की गन्ध स्वभाव से ही फल व वनस्पति की ही तरफ़ दौड़ती है। वह कभी भी शिकारी

जानवर की तरह किसी पशु पर न दौड़ेगी। इसी तरह ज़वान भी स्वभाव से फलके ही रसको लेना पसन्द करेगी। वह कभी भी किसी पशु के कच्चे मांस को चखना पसन्द न करेगी। जैसे फल खाने वाले पशु खेत और फलदार वृक्षों की तरफ जाकर फल खाना पसन्द करते हैं वैसे मनुष्यों का भी स्वभाव से यही हाल है। कच्चा मांस किसी भी मनुष्य की नाक व आँख को पसन्द नहीं पड़ेगा। उसको अनेक मसाले डाल कर पकाकर स्वाद्युक्त बनाया जाता है तोभी उसमेंसे दुर्गन्ध नहीं जाती। जिस बालक ने कभी मांस नहीं खाया है उसको वह कभी भी पसन्द नहीं आसका। छोटे बच्चे माता का दूध पीते हैं। यह दूध मांसाहारो स्त्रियोंके कम होता है। जर्मनीमें बच्चों को पालने के लिये वे धार्यें बुलाई जाती हैं जो मांस नहीं खातीं व बहुत ही कम खाती हैं। समुद्र की यात्रा में घाओं को जई के आटे को पंको हुई लपसी दी जाती है। वास्तव में बात यह है कि मांस माता के दूध बनाने में कुछ भी मदद नहीं देता। जिनको कभी मांस नहीं दिया गया है ऐसे बच्चों के सामने यदि फल और मांस को डली रखी जावे तो वह फल को तुरन्त गृहण करेगा। इसी से सिद्ध हो जाता है कि मनुष्य का स्वभाव मांस खाने का नहीं है। उक्त डाक्टर ने यह भी जांच की है कि जो बच्चे बिना मांस भोजन के पाले गए उनके शरीर की ऊँचाई मांसाहारो बच्चों से अच्छी रही। इन्द्रियों की तृष्णा बढ़ाने में मांसाहार मदद देता है। मांसाहारी लड़के इच्छाओं को न रोककर शीघ्र दुराचारी होजाते हैं। मांसाहार से अनेक रोग होते हैं जब कि इस का त्याग रोगों को हटाने वाला है। थियोडोरहान साहब २६ वर्ष की

अवस्था में मरण कितारे होगय थे, परन्तु मांस न्यागने और फलाहार करने से २० वर्ष और जिये ।”

(आत्मघर्म पृष्ठ ७६-७७) ।

वास्तव में मनुष्य का भोजन मांस नहीं है । मांस भोजन उसके लिये निरर्थक नहीं, बल्कि हानिकर भी है । अनेकों बार समाचार पत्रों में यह प्रगट हुआ है कि मांस खाने से विपाक्त हो अमुक व्यक्ति को अकस्मात् अकाल मृत्यु होगई । इस अवस्था में मांस खाना हितकर नहीं कहा जा सका । मांस खाने वाले जानवर जीभ निकाल कर उस हाँ के बल पानी पीते हैं, परन्तु मनुष्य ऐसा नहीं करते । उनकी प्रकृति ही मांसके-प्रतिकूल है । यही मृत संसार के बड़े से बड़े डाक्टरों का है । गत महा समर में अधिक परिश्रम और होशियारी को लक्ष्य कर सिपाहियों को मांस और मदिरा बहुत कम परिमाण में दी जाती थी । आज अन्य विलायतों में मांस भोजन से घृणा बढ़ रही है । वहाँ शाक भोजन का प्रचार हो रहा है । विलायत में ग्रोम्बले के लेडी मारग्रेट हॉस्पिटल के बड़े डाक्टर डॉ० जोजिया ओल्डफील्ड, डॉ० सी० एल०, एम०ए०, एम० आर० सी० एल०, एल० आर० सी० पी० इस विषयमें स्पष्ट लिखते हैं जिसका भाव यह है कि:-

“आज यह विश्वान के द्वारा निर्णय हो गया है, कि-मनुष्य मांसाहारियों में न होकर फलाहारियों में है । आज सबके हाथ में यह परीक्षा की हुई बात मौजूद है कि वनस्पति जाति की उपज में वह सब है जो कुछ मनुष्य के पूर्ण से पूर्ण जीवन को रखने के लिए आवश्यक है । मांस अप्राकृतिक भोजन है और इसी लिए शरीर में अनेक उपद्रव पैदा कर देते हैं । आजकल की सभ्य समाज इस मांस को लेनेसे कैंसर

क्षय, ज्वर, पेट के कीड़े आदि भयानक रोगों से जो एक मनुष्य से दूसरे में फैलते हैं बहुत अधिक पीड़ित होता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मांसाहार स्वयं भयानक रोगों में से एक रोग है जो १०० मनुष्यों में से ६६ को पीड़ा दे रहा है।”

प्रोफेसर जी० सिम्स उडहेड, एम०डी०, एफ०आर०सी०पी०, एफ०आर०एस०, प्रोफेसर पैथेलाजी, केम्ब्रिज यूनीवरसिटी, ने कैम्ब्रिज की सभा मई १२ सन् १९०५ में कहा था कि:—

“पूर्ण स्वास्थ्ययुक्त जीवन बिताने के लिए मांस बिल्कुल अनावश्यक है; केवल शाकाहार पर ही बसर करने से सब से अच्छा काम हो सकता है। लोग बहुत ही मांस खाते हैं। यदि वे पूर्ण मांस भोजन को अपेक्षा शाकाहार पर रहें तो बहुत स्वास्थ्ययुक्त जी सकते हैं। शाकाहारियों ने बहुत अच्छी तरह यह बात दिखाया है कि बहुत सादा जीवन बिताना सम्भव है जिसके लिये बहुत आदमी बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं, जब कि वह यह नहीं समझते हैं कि उनके कहने का मतलब क्या है। डाक्टर लोग रोगों के रोकने पर ध्यान देते हैं, पर रोगों के अच्छा करने में नहीं। रोगों के रोकने को ही समाज की शारीरिक अवस्थाकी उन्नति करनेका मुख्य साधन जानते हैं। आजकल की डाक्टरी शिक्षा भी पहिले को अपेक्षा अधिक ध्यान रोगों के रोकने पर देती है। यह अनुभव में आ रहा है कि हर एक उपाय इस बात का करना चाहिए जिससे रोग फिर होने ही न पावे, केवल इतना ही ठीक नहीं है कि जब रोग आवे तब उसे रोक दिया जावे। यह शाकाहार का आन्दोलन में खयाल करता हूँ कि रोगों के खोने में बहुत अधिक काम कर सकेगा।”

मि० सैमुअल सान्डर्स "हेरल्ड ऑफ दौ गोल्डन एज" जुलाई सन् १९०४ में कहते हैं कि:-

"मैं बासठ वर्ष से मछली, मांस और मुर्गी नहीं खाता हूँ तथा स्वास्थ्य के नियमानुकूल चला हूँ। मुझे कभी सिर में दर्द नहीं हुआ, कभी मैं दिन भर निछौने पर नहीं पड़ा रहा, न साधारण अकस्मातों के सिवाय दर्द सहन किया। मैंने बहुत हर्षयुक्त व जहाँ तक मैं समझता हूँ कुछ उपयोगी जीवन बिताया है। और अब मैं ८८ वर्ष में उतना ही हल्का, प्रकुलित और नया विचार ग्रहण करने को समर्थ हूँ जैसा मैं २० वर्ष की उम्र में था।"

वास्तव में मांस खानेसे न शारीरिक बल-वृद्धता है और न बुद्धि ही तेज़ होती है। प्रत्युत यह देखने में आया है कि निरामिषभोजी शारीरिक, और मानसिक शक्ति में विशेष बढ़े होते हैं। यही लोग अधिक वर्ष जी सकते हैं। अन्वेषण के बाद डा० टी० एल० ओस्वाल कहते हैं कि आजकल की दुनियाँ की तीन बहादुर कौमों में सबसे मज़बूत कौम निरामिषभोजियों का है। ("The Strongest of the three manliest races in the present world are non-flesh-eating races.") निरामिष भोजन के व्यवहार से मानसिक ज्ञान विशेष बढ़ता है। यह बात सरजान सिन्क्लेजर प्रगट करते हैं:-

"शाकभोजन का मानसिक शक्तियों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और इस से भाव की उत्तमता, विचार की सुन्दरता और विवेक ज्ञान की दृढ़ता बढ़ती है जो शायद ही कभी मांस भोजियों को नसीब होती है। बात भी यही है। संसार के महा विद्वानों के जीवनों पर एक दृष्टि डालिए तो

पता चल जायगा कि वे सब निरामिष भोजी थे। उनमें से प्रख्यात के नाम इस प्रकार हैं:-

“भगवान महावीर, स्वामी अकलङ्कदेव, शङ्कराचार्य, पैथा-गोरस, प्लैटो, सुकरात, मनु, ज़रदस्त, डानियाल, ईसाइया, हज़रत मसीह, और इनके शिष्य (Apostles), ओरिजेन, क्रैसोस्टम, टेरेट्रालियन, क्लेमेन्स, अस्सिसि के फ्रान्सिस, गस्सेन्डी, जोन होवार्ड, स्वेडनबर्ग, जॉवेसली, मिल्टन, निडटन, फ्रेन्किलिन, पैले, निडमैन, विलियम बूथ और ब्रामवेलबूथ आदि।”

इन सब विद्वानों और धीमानों ने पवित्र शाकाहार के बल ही संसार में अपनी कीर्ति का भण्डा फहराया था। शाकाहार में मानसिक शक्ति बढ़ती है और उस के साथ आत्मानुभव की मात्रा उदय होती है। भारतवर्ष के महात्माओं और योगियों की साक्षी इस विषय पर अनेक उपलब्ध हैं। परन्तु विदेशी भी इस से सहमत हैं। पादरी दी आनरेबुल एन्ड खेरेन्ड कैप्टन लिटलटन साहब लिखते हैं कि मांसाहार से परहेज़ करने से आत्मस्फूर्ति उत्पन्न होती है।

“Abstinance from meat is found to give elasticity to the Spirit”

यही कारण है कि विविध धर्म प्रवर्तक निरामिषभोजी थे। हज़रत ईसामसीह के प्रसिद्ध अनुचर सेन्ट पाल सादा शुद्ध जीवन व्यतीत करने के लिए मशहूर हैं। ऐसे ही अन्य ईसाई महत् पुरुषों के विषय में जाना जा सकता है। यही मुसलमानों के पैगंबर हज़रत मुहम्मद साहब के बारे में कहा गया है कि:-

“मुहम्मद साहब की गिज़ा अमूमन खुर्मा, जौकी रोटी, दूध और शहद हुआ करती थी और अपने कमरे में आप भाड़ू दिया करते थे। खुद अंग सुलगाया करते थे, अपने

फटे पुराने कपड़े आप भरममत् किया करते थे ।" (तहफाकात सरयिना वाशिरुदन तर्जुमा उर्दू रलियाराम पृष्ठ ११६)

इस ही बात को पुष्टि निम्न रवायत में की गई है:-

"सैद इब्नताऊस ने मुहम्मद इब्नजरीर तवरी से रवायत की है कि हफावाला ने हजरत मोह अलयस्सलाम को पैगम्बरी अता फरमाई इस वजह से कि आपने खुदाघन्द ताला का बड़ी अतायत की और इबादत के लिए मखलूक से अलहदगी इखत्यार कर रखी थी। और इस का कद् १६० हाथ था। (इस ज़माने के लोगों के हाथ से)। लिबास इनका पशमीने का था। इन से पेशतर हजरत अबरोस अलयस्सलाम का लिबास खुदा का खौफ था। पहाड़ों में रहते थे-ज़मीन की घास खाया करते थे-आज़िरकार जधरील अलयस्सलाम ने उनको पैगम्बरी मिलने की खुशखबरी सुनाई।" (आहने हम-दर्वी भाग १ पृष्ठ ५६)

शेष में हिन्दू और जैनधर्मके ऋषिगण परमोत्कृष्ट दर्जे के निरामिष भोजी थे, यह सर्व प्रकट है। महात्मा बुद्ध ने भी जीववध का निषेध किया है, यद्यपि सूतक मांस खाना बुरा नहीं बतलाया है। परन्तु जब जानवूम कर एक बौद्ध प्राणी वध नहीं करेगा तो फिर उसे मांस कहाँ से मिलेगा? उधर पारसियों के ऊरदस्त निरामिषभोजी थे यह हम जानही चुके हैं। सारांश यह कि संसार के प्रख्यात् धर्मों के संस्थापक करीब २ सव हों निरामिषभोजी थे। उनका निरामिषभोजी होना लाजमी ही था; क्योंकि प्राकृतिकरूपमें यह बात सिद्ध है कि मनुष्य का भोजन मांस नहीं है।

मांस न खानेवालों के जीवन अधिक होते हैं, यह भी प्रमाणित बात है। जितने दिनों निरामिषभोजी जो सकता है उतने

दिनों मांसभोजी नहीं जी सकता । तथापि जितनी दढ़ता से वह परिश्रम कर सकता है उतनी दढ़ता से मांस भोजी नहीं कर सकता है । निम्न के निरामिषभोजी व्यक्तियों की उम्र कितनी अधिक थी, यही इस बात का प्रमाण है—

१. मार्गरेट पैटन	१३७	वर्ष जीवित रहे ।
२. डेसमॉन्डको काउन्टेस	१४८	" "
३. टॉमस पार्स	१५२	" "
४. टॉमस डेम	१५४	" "
५. जॉन रेविया	१७२	" "
६. पीटर नॉरटन	१८५	" "
७. हेनरी जेन्किन्स	१६६	" "
८. डा० विलियम मीड	१४८	" "
९. मेरो कीथ	१३३	" "
१०. जोनेथन हरपट	१३६	" "
११. पीटर ग्रेडन	१३१	" "

यह सब लोग विदेशों के हैं । वहाँ के विद्वानों ने इस बात की संभाल रक्खी, तब यह नाम प्राप्त हैं । भारतवर्ष में भी अनेकों ऐसे उदाहरण मिल सकते हैं, परन्तु यहाँ इस बात का अभी इतना गर्व ही नहीं है, जो ऐसी घटनाओं का संग्रह रक्खा जावे । विलायतवालों का कहना है कि इस समय ससार में सबसे बड़ी उम्र का व्यक्ति केलवेनो वैवेन्से (Calbeno Vaivense) है । इसकी उम्र १३२ वर्ष की है । इनके बाद जॉन सेल (John Sale) नामक व्यक्ति का नम्बर है, जिसकी उम्र इस समय १३१ वर्ष की है । अपनी इस बड़ी और तन्दुरुस्त उम्र के विषय में लिखते हुए इसने अपने एक मित्र को लिखा है कि—

मेरा जीवन एक खुली किताब सदृश रहा है। मैं प्रकृति के अनुरूप में रहा हूँ। मैं शुद्ध भोजन खाता हूँ, शुद्ध पानी पीता हूँ, काफी मिहनत करता हूँ—इन्हीं बातों के कारण मैं अपनी यह बड़ी उम्र और अच्छी तरह तन्दुरुस्ती रहा समझता हूँ।" बात भी यही है। जो शुद्ध और पवित्र भोजन और जल पर नियमित ढंग से सादा जीवन व्यतीत करेगा वह अवश्य ही उम्र और तन्दुरुस्ती में बढ़ा चढ़ा होगा।

("The Some Reasons why Vegetarian diet is preferable " Page 9.)

जर्मनी के डाक्टर हन्फ्रील्ड साहब का कथन इस विषय में प्रमाणभूत है। आप लिखते हैं कि—"मुल्क नारवे, स्वीडन, डेन्मार्क, तुर्की, यूनान, इटली, स्विट्जरलैण्ड, फ्रान्स, स्पेन, इंग्लिस्तान और स्कॉटलैण्ड में वहाँ के ग्रामीणों का बहुत सा भाग मांस भक्षण बिल्कुल नहीं करता और इस लिए वे लोग बहुत तन्दुरुस्त, चालाक और ताकतवर होते हैं। आयरलैण्ड के देहातों का आहार साधारण रीति से वनस्पति है और इनके समान तन्दुरुस्त मनुष्य और कहीं के नहीं हैं। इंग्लिस्तान और स्कॉटलैण्ड के गाँवों के लोगों का वह भाग जो औकी रोटी, दलिया, और हरी तरकारी खाकर गुजारा करता है, बहुत तन्दुरुस्त है और मांस भक्षण करने वालों से अधिक मिहनत और थकावट को सहन कर सकता है। सारांश यह है कि हमेशा से दुनियाँ की तीन चौथाई आबादी वनस्पत्याहार पर जिन्दगी बसर करती आई है और जब इन को ऐसा आहार अधिकता से मिलता है और इनकी आदतों व चलन में हर तरह की सफाई रहती है तो इनकी ताकत में किसी प्रकार की कमी नहीं रहती, प्रत्युति नित्यप्रति उन्नति

ही होती जाती है।" (देखो 'अहिंसा भाग १' अङ्क ६५) तो भी हमें 'वम्बई जीवदया सभा' के प्रयत्न से मालूम है कि दुभास नामक एक पार्सी सज्जन ने मरणोन्मुख होने पर सभा के उपदेश से मांस का त्याग कर दिया 'फलतः आप तन्दुरस्त होगए। ज़िन्दगी के दिन बढ़ गए। ६१ वर्ष से मांस खाते थे, जिससे तन्दुरस्ती बिल्कुल खराब थी। आध मील चलना भी मुहाल था। मांस खाना छोड़ते ही तन्दुरस्ती अच्छी होगई और रोज़ ८ मील की हवा-खोरी को जाने लगे। यह मांस त्याग का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस प्रकार सब तरह से हम मांस भोजन को मनुष्य के लिए अनावश्यक समझते हैं। यही मत विलायतों के बड़े डाक्टरों की काउन्सिल ने निर्णित किया है। विलायत के पांच देशों की सरकार ने अपने २ देश के बड़े डाक्टरों की सभा इस बात के निर्णय के लिए एकत्रित की थी कि मनुष्य को मांस खाना चाहिये या नहीं। इनकी नियुक्ति पेरिस की सन् १९१८ की "इन्टर-अलाइड-कॉन्फ्रेंस" (The Inter-Allyed Conference) में हुई थी। इस 'इन्टर नेशनल कमीशन' में फ्रान्स की तरफ से प्रो० ग्ले ओर प्रो० लेंगलुई, इटली की ओर से बोलज्जी और पैगलियानी, बेलजियम की ओर हूलॉट, संयुक्तराज्य अमेरिका की ओर से चिट्टरडन और लस्क एवं संयुक्त साम्राज्य बंटानिया की ओर से ई० एच० स्टारलिंग और टी०बो० वुड उपस्थित हुए थे। इन्होंने आपसी निर्णय के बाद रोम की २६ अप्रैल सन् १९१८ की मीटिंगमें निम्न प्रस्ताव स्वीकृत किया था जिसका भाव यह है कि :—

कमीशन ने यह निश्चय किया है कि किञ्चित् मांस भोजन की भी आवश्यकता नहीं है, क्यों कि उसके

लिए कोई भी शारीरिक आवश्यकता नहीं है। जो पुष्टि कारक पदार्थ मांस है वही पदार्थ दूध आदि पदार्थों एवं शाकादि में है। इस दशा में मांस भोजन बिल्कुल निरर्थक प्रमाणित हो जाता है।”

आयुर्वेदिक आचार्यों का भी ऐसा ही मत है। सुश्रुत में कहा गया है कि:-

“पाठीनः श्लेष्मलो हृष्यो निद्रालुः पिप्पिताशनः ।

दृष्येदम्बलिपिं तु कुष्ठरोगं करोत्यसौ ॥ ८ ॥” सुश्रुत कृष्ट १६८

भावार्थ-“मत्स्य श्लेष्माकारक, वृष्य, निद्राकारक, और मांसभक्षो होता है; और आम्लपित्त को दूषित करता हुआ कुष्ठ रोग उत्पन्न करता है।” “वैद्यचूडामणि” खण्ड ३ श्लोक १२१ का भाव है कि “मनुष्यों का भोजन अन्न ही है।” मांस खाने से कधिर बिहृत हो जाता है। और रोग उत्पन्न होता है।” सरांश यह कि प्राचीन और अर्वाचीन वैद्यों का मत एक है कि मांस भोजन मनुष्य के लिये हितकर नहीं है। यह विशेष बल-कारक नहीं है; क्योंकि उस में स्वास्थ्यवर्द्धक पदार्थ कम है। सरविलयम अर्नेशा कूपर, सी० आर्० ई० साहय ने अपनी “दी टायलर एण्ड हिज़ फुड” नामक पुस्तक में मिन २ भोजनों का मुकाबला करते हुए शक्ति अंश किसमें ज्यादा है सो दिया है। उसका कुछ सार इस प्रकार है:-

१-बादाम आदि गिरियों में १०० में ६१ अंश तक शक्ति देने वाली वस्तु है।

२-सूखे मटर चने आदि में   ”   ” ८७ ”   ”   ”

३-चावल में   ”   ” ८७ ”   ”   ”

४-गेहूं के आटे में   ”   ” ८६ ”   ”   ”

५-जौ के   ”   ” ८४ ”   ”   ”

६-सूखेकिसमिस, खजूरआदिमें, " ७३ " " "

७-घी में " " ८७ " " "

८-मलाई में " " ६६ " " "

९-दूध में " " १४ " " "

(इस में ८६ भाग पानी है घी भी लाभदायक है ।)

१०-अंगूर आदि ताजे फलों में " " २५ " " "

शेष पानी है वह भी लाभदायक है ।

११-मांस में जब कि १०० में २८ भाग शक्ति अंश है तब

शेष पानी है जो हानिकारक है ।

१२-मत्स्य में " " " १३ " "

१३-अण्डों में " " " २६ " "

इस अनुक्रमणिका से प्रगट है कि अन्न, मेवा, फल, घी, दूध, मलाई ही खाने योग्य अधिक शक्तिवर्धक पदार्थ हैं । मांस, मत्स्य, अण्डे आदि में उतनी शक्ति नहीं है और वह खाने योग्य नहीं हैं ।

कतिपय महाशयों का कहना है कि विलायत आदि ठण्डे मुल्कों में इन मांसादि पदार्थों का खाना आवश्यक है । परन्तु हम ऊपर एक जर्मन डाक्टरका मत उद्धृत कर आए हैं, जिस से प्रमाणित है कि ऐसे ठण्डे मुल्कों के अधिकांश ग्रामीण वनस्पति आहार पर ही गुज़रान करते हैं । उनको मांस भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती । इसके अतिरिक्त इङ्ग्लैन्ड, अमेरीका आदि देशों में घूमे हुए प्रसिद्ध थियोसूफिस्ट मि० सी० जिनराज दास जां का कथन इस ओर विशेष प्रामाणिक है । आपने बम्बई में 'जीवदया ज्ञान प्रसारक फन्ड' के वार्षिक धिवेशनमें ता० २ सितम्बर १९१८ को भाषण देते हुए कहा था-"मांस भोजन भी स्थूलबुद्धि का काम है । इस वर्तमान युद्ध के पहिले

पश्चिमोद्य देशोंमें मांसाहारकी विरुद्धता इतनी नहीं थी जितनी अब होगई है। लड़ाकू कौमों को शाकाहारी होना पड़ा है। क्योंकि शाकाहार से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। शाकाहार के विरुद्ध एक भी युक्ति नहीं है। पश्चिमोद्य देशों में दोड़ लगाने, वाईस्कल पर चढ़ने, कुश्ती लड़ने आदि में शाकाहारियों ने मांसाहारियों पर बाज़ी मारली है। ठण्डे देशों में भी मांसाहार को ज़रूरत नहीं है। पश्चिम के सर्द देशों में हजारों शाकाहारी रहते हैं। मैं इंग्लैण्ड में १२ वर्ष शाकभोजन पर रहा। अमेरिका के चिकागो व कैनेडा में मैंने जाड़े शाकाहार पर काटे हैं तथा मांसाहारियों की अपेक्षा भले प्रकार जीवन बिताया है। शाकाहार के लाभ अगणित हैं।" ऐसी दशा में ठण्डे मुल्कों में भी मांस भोजन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अब केवल देखना यह है कि क्या धर्मशास्त्र मांस भक्षण और सुरापान करने की आज्ञा देते हैं? संसार के प्रख्यात धर्मों के शास्त्रों से हम इसका उत्तर पाने की चेष्टा करेंगे। जैनधर्म के विषय में हर कोई जानता है कि वहां दया महाप्रबान है। इसलिए मांस-मदिरादि सेवन की आज्ञा वहां से कभी नहीं मिल सकती है। प्रत्युत उस में इस विषय का यथार्थ वैज्ञानिक विवेचन मिलता है, जो अपने ढङ्ग का भिराला और सर्वोत्कृष्ट है। इसका विवरण श्री सागारधर्माभूत में इस प्रकार दिया हुआ है:-

“तत्रादी भक्षयजैनी मांसां हिंसाप्रयासितुं ।

मय मांस मधुपुच्छं त्वं च हीर फलानि च ॥२॥

अर्थात्—“जो जीव गृहस्थधर्म में रहकर प्रथम ही श्री जिनैन्द्रदेव की आज्ञा पर अज्ञान करता है ऐसे गृहस्थ को

मद्य आदि विषयों के सेवन करने से उन में राग करनेरूप जो भावहिंसा होती है और उन मद्यादि में उत्पन्न होनेवाले जीवों का विनाश होजाने से जो द्रव्यहिंसा होती है- इन दोनों तरह की हिंसा का त्याग करने के लिए मद्य, मांस, मधु का और पांपलादि पंच प्रकार के क्षीर वृक्ष के फलों का अवश्य त्याग करना चाहिये । श्लोक में दिये हुए 'च'शब्द का यह अभिप्राय है कि मद्यमांसादि के साथ उसे मक्खन, रात्रि जो भोजन और बिना छाना हुआ पानी इत्यादि चीजों का भी अवश्य त्याग करना चाहिये ।" श्री मदसूतचन्द्राचार्य भी यही कहते हैं:-

मद्यं मांसं चौरं पंचोद्वरफलानि यत्नेन ।

हिंसाव्युपरतकामै र्मोक्षय्यानि प्रथममेव ॥

अर्थात्—“हिंसा त्याग करने की इच्छा करनेवालों को प्रथम ही यत्नपूर्वक मद्य, मांस, मधु, और ऊमर, कठूमर, पोपर, बड़, पाकर ये पांचों उदम्बरफल छोड़ देने योग्य हैं ।” श्रीधर्म संग्रह आचकाचार में भी कहा गया है:-

“गूत क्रीडापलं मद्याऽऽखेटस्तेय परस्त्रियः ।

देश्यंति व्यसना न्याहुदुःखदानीह योगिनः ॥

अर्थात्—“जूआ का खेलना, मांसका खाना, मद्यका पीना, शिकार का खेलना, चोरी का करना, परस्त्री का सेवन करना और वेश्या का सेवन करना ये सातों व्यसन दुःखों के देने वाले हैं । ऐसा मुनि लोगों का कहना है।” इस प्रकार स्पष्टरूप में जैन ग्रन्थों में मद्य-मांसादि के त्याग का विधान है । बल्कि इस नियम का पालन नियमित ढंग से होसके, इसलिये उस में इसका विशद विवेचन है । सागार धर्मासूत के निम्न श्लोक उसका सामान्य दिग्दर्शन हमको यहां करा देते हैं । मद्यादि के विषय में कहा गया है कि:-

“यदेकविन्दोः प्रचरन्ति जीवाश्चेत्तत् त्रिजोर्कामपि पुरयन्ति ।

यद्विक्लवाश्चेमममुं च लोकं यत्पति तत्कश्यपवश्यमस्येव ॥”

अर्थात्—“जिसका एक घूँद में उत्पन्न हुये जीव निकल कर यदि उड़ने लगें तो उनसे ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, ये तीनों ही लोक भर जायें। इसके सिवाय जिसके पीने से मोहित हुए जीव इस भय और परलोक दोनों लोकों का सुख नष्ट करते हैं—दोनों भयों को दुःख स्वरूप बना देते हैं। ऐसा जो भय है उसका अवश्य त्याग करना चाहिये।” फिर:-

“पीते यत्र रसांग जीव निवहाः क्षिप्रं प्रियतेऽखिलाः ।

काम क्रोध भय भ्रम प्रभृतयः सावयगुर्याति च ॥

तन्मयं व्रतपत्रं धूर्तिलं पयस्कंदीव यात्यापद—

तत्पायी पुनरेकपादिव दृग्वारं चरन्मर्ज्जति ॥ ५ ॥”

अर्थात्—“जिस भय के पीने के बाद ही उस भय के रस में उत्पन्न हुए अथवा जिसके समूहों से मिल कर वह भय का रस बना है ऐसे अनेक जीवों के सब समूह उसी समय भर जाते हैं, तथा काम, क्रोध, भय, भ्रम अर्थात् मिथ्याज्ञान अथवा चक्र के भ्रमान् शरीर का फिरना, अभिमान, हास्य, अरति, शोक आदि निंद और पाप बढ़ाने वाले परिणाम उत्पन्न होते हैं। तथा जिसके न पीने का व्रत ग्रहण करने से जिस प्रकार धूर्तिल नाम के चोर को किसी तरह की विपत्ति नहीं हुई थी उसी प्रकार जिस कुलमें उत्पन्न होकर भी जो देव, गुरु, पंच आदि की साक्षी पूर्वक भय न पीने का व्रत ग्रहण करता है, अनेक तरह के दोषों से भरे हुए भय के छोड़ने का पक्का नियम कर लेता है उसको किसी तरह का दुःख नहीं होता। और जिसके पीने से जिस प्रकार एकपाद नाम के सन्यासी ने अश्विबेकी होकर चांडालिनी के साथ सहवास किया था,

मांस खाया था और न पीने योग्य चीजें पीयीं थीं तथा ऐसे दुराचरण करता हुआ वह अन्त में नरक आदि दुर्गतियों में गया था। उसी प्रकार जिस मद्यके पीने वाले अनेक दुराचरण करते हुये नरक आदि दुर्गतियों में डूबते हैं, उस प्रकारके मद्य को अवश्य छोड़ देना चाहिये।”

मद्यपान प्रत्येक धर्म में एक बड़ा बुरा कर्म बतलाया गया है, यह अगाड़ी दिये उद्धरणों से प्रमाणित हो जायगा। परन्तु साथ ही आज दरिद्र भारत इस दुराचरण के कारण किस प्रकार त्रस्तित और दरिद्र होता जा रहा है, यह सहज अनुभव गम्य है। प्रत्येक वर्ष में भारतवासी करीब ७०-८० करोड़ रुपये का शराब आदि मादक वस्तुयें खरीद लेते हैं। अपने आप अपनी और अपने देश की बरबादी मोल ले लेते हैं। “कैथोलिक लीडर” नामक अंग्रेजीपत्र लिखता है कि “भारत सरकार का मादक वस्तुओं की आमदनी में बढ़वारो इस बातका भयानक चिन्ह है कि इस देशमें सुरापान का दुर्व्यवहार बढ़ रहा है। मादक वस्तुओं की विक्री से सन् १९२२-२३ में सरकार को २०८,६७०,००० रु० की आमदनी हुई। यही आमदनी सन् १९११ में केवल ११४,१४०,००० रु० थी। सरकार को करीब २१ करोड़ रु० की आमदनी प्रति वर्ष होती है। परन्तु खरीदारों को ७० से ८० करोड़ रु० से कम नहीं देने पड़ते हैं। इस हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति का मादक वस्तुओं का खर्च उसकी औसत आमदनी पर बहुत अधिक पड़ता है। तिस पर मद्य-व्यापार अनेक गृहस्थियों के दुःख-दर्द और बरबादी का कारण है।” ऐसी दशा में मद्य आदि मादक वस्तुओं को हाथ से छूना भी नहीं चाहिये। इसमें अपनी और अपने देश दोनों की भलाई है।

अब उक्त जैन ग्रन्थ में अगाड़ी मांस का निषेध करते हुए कहा गया है कि:—

“स्थानेऽनंतु पलं हेतोः स्वतन्त्राशुचिक्रमलाः ।

रवादिजलावदप्ययुः शुचिमन्याः कथंनुतत्र ॥ ६ ॥”

अर्थात्—“जो जाति कुत्ताचोर आदि से मलिन अर्थात् नाँच हैं वे लोहू वीर्य आदि से अपवित्र अथवा विष्टा का कारण और विष्टा स्वरूप होने से स्वभाव से ही अपवित्र ऐसे मांस को यदि भक्षण करें तो किसी तरह ठीक भी हो सकता है क्योंकि कदाचित् नीच लोगों की ऐसी प्रवृत्ति हो भी सकती है परन्तु जो आपको पवित्र मानते हैं आचार विचार से आत्मा को पवित्र मानते हैं, वे लोग बाज, कुत्ता आदि अपवित्र जावों की लार के समान अपवित्र मांस को कैसे खाते हैं।” यहाँ पर ग्रन्थकार विवेकी पुरुषों को मांस त्याग करने का ही आदेश करते हैं। तथापि जो जिह्वालम्पट पुरुष अपनी रसनेन्द्रिय की वृत्ति के लिए मरे हुए पशुओं का मांस खाने की प्रवृत्ति करते हैं वह भी हिंसा के भागी हैं। मरे हुए पशुओं का मांस भी मनुष्य के लिए हितकर पाथेय नहीं है। इस ही बात को लक्ष्य कर उक्त जैन ग्रन्थ में लिखा है कि:—

“हिंसः स्वयं मृतस्थापि त्यादश्नन् वाश्नन्पलं ।

पक्कापयका हितत्येय्यो निगोदौषसुतः सदा ॥ ७ ॥”

अर्थात्—“जो जीव मांस खाने वाले के बिना किसी प्रयत्न से अपने आप मरे हुये मछली, भैंसा आदि प्राणियों का मांस खाता है अथवा केवल उसका स्पर्श करता है वह भी द्रव्य हिंसा करने वाला हिंसक अवश्य होता है। क्योंकि मांस का टुकड़ा चाहे कच्चा हो, चाहे अग्नि में पकाया हुआ हो अथवा पक रहा हो उसमें अनन्त साधारण निगोद जीवों का समूह

सदा उत्पन्न होता रहता है। उसकी कोई अवस्था ऐसी नहीं है जिसमें जीवों का समूह उत्पन्न न होता हो।” यही बात अन्यत्र भी कही गई है कि:-

“आमाश्वपि पक्वाश्वपि विपच्यमानासु मांसयेर्याषु ।

सावन्येनात्पादस्तज्जातीनां निगोदानां ॥”

अर्थात्—“बिना पकी, पकी हुई, तथा पकती हुई भी मांस की डलियों में उसी जाति के साधारण जीव निरन्तर ही उत्पन्न होते रहते हैं।” इसलिए मांस चाहे मृत पशु का हो अथवा पशु मार कर लाया गया हो, खाने योग्य नहीं है। उस का खाना तो दूर रहा झूने से ही अनन्त जीवों का घात होता है। और उसके खाने का संकल्प मात्र करने से ही अनेक दुःख उठाने पड़ते हैं। इसकी पुष्टि निम्न श्लोक द्वारा की गई है :-

“व्रमति विविताशनाभिध्यानादपि सौमसेनवत्कुगतीः ।

तद्विरतिरतः सुगतिं श्रयति नरचंडवत्सर्वद्विषा ॥ ६ ॥”

अर्थात्—“जो जीव मांस भक्षण करने की इच्छा भी करता है वह सौरसेन राजा के समान नरक आदि अनेक दुर्गतियों में अनन्तकाल तक परिभ्रमण करता है। जब उसकी इच्छा करनेवाला ही दुर्गतियों में परिभ्रमण करता है तो उसे खाने वाला अवश्य ही भ्रमण करेगा—अनेक तरह के दुःख भोगेगा इस में कोई सन्देह नहीं है। तथा जिस प्रकार किसी पूर्वकाल में उज्जैन नगरी में उत्पन्न हुए चण्ड नाम के चांडाल ने अथवा खादिरसार नामक भीलों के राजा ने मांस का त्याग कर सुख पाया था, उसी प्रकार जिसने मांस भक्षण करना छोड़ दिया है वह प्राणी स्वर्ग आदि सुगतियों के अनेक सुख भोगता है।” साथ ही मद्य, मांस, मधु के त्यागी के लिए यह भी

आवश्यक है कि वह नवनी (मक्खन), उदम्बर फलादि भी न खावे । तथा सात्विक भोजन दिन में ही करलेवे । रात्रि में भोजन करना वैद्यक दृष्टि से भी मना है । अन्न दिवस में जितनी जल्दी पचता है उतनी जल्दी रात्रि में नहीं पचता । तिसपर रात्रि में जीवों के प्राणघात का भय रहता है । ग्रन्थ-कार कहते हैं:-

रागजीव चयापाय भूयस्त्वात्तद्बुद्धमेव । ..

रात्रि भुक्तं तथा युज्याण पानीयमगालितं ॥ १४ ॥

अर्थात्-“धर्मात्मा पुरुष जिस प्रकार मद्य आदि का त्याग करते हैं उसी प्रकार उन्हें रात्रि-भोजन का त्याग भी अवश्य करना चाहिये । क्योंकि रात्रि में भोजन करने से दिन को अपेक्षा विशेष राग होता है, अधिक जीवों का घात होता है और जलोदर आदि अनेक रोग हो जाते हैं । तथा ये ही सब दोष बिना छुने पानों के पीने में हैं । इसलिये धर्मात्मा पुरुषों को बिना छुने पानी का त्याग भी करना चाहिये । पानी पीने योग्य पदार्थ है, इसलिये पानो शब्द से पीनेयोग्य अर्थात् पानी, घी, तैल, दूध, रस आदि समस्त पतले पदार्थ लेना चाहिये । और इन सब को छान कर पीना चाहिये तथा बिना छुने का त्याग करना चाहिये ।” डाक्टर लोग भी उक्त मत में सहमत हैं । वह सर्वत्र साफकिया (Filtered) पानी ही इस्तेमाल करते हैं । इन नियमों के पालन से जो उत्तम फल मिलता है, उसी को निम्न श्लोक से स्पष्ट किया गया है :-

“चित्रकूटश्च मातङ्गी यामानस्तमितव्रतात् ।

स्व भर्गो मारिजा जाता नागभीः सागरांजना ॥ १५ ॥”

अर्थात्-“यहाँ ही मालवा देश की उत्तर दिशा में प्रसिद्ध चित्रकूट पर्वत पर रहने वाली एक चारुहालिनी को जागरिक

नाम के उसके पति ने मार डाला था, परन्तु उस चाण्डालिनी ने एक पहर तक अर्थात् तीन घण्टे तक रात्रि भोजन त्याग का व्रत पालन किया था। इस लिये उसी पुण्य के प्रभाव से वह चाण्डालिनी मर कर सेठ सागर दत्त की नागश्री नाम की पुत्री हुई थी। अभिप्राय यह है कि एक पहर तक ही रात्रि-भोजन का त्याग कर देने से चाण्डालिनी ने भी एक धार्मिक धीमान् के यहां जन्म लिया था। यदि इसे अच्छे गृहस्थ धारण करें तो फिर उन की घात हो क्या है उन्हें अवश्य ही स्वर्गादि के सुख मिलेंगे।” इस प्रकार जैनशास्त्रों का स्पष्ट विवेचन है। विधर्मी अन्य शास्त्रों में शायद ही इस प्रकार वैज्ञानिक रूप में नियमित विवेचन मिल सकें। अस्तु !

अब आइये पाठक गण ! हिन्दू धर्म के शास्त्रों से भी देखलें कि वे मद्य, मांस, मधु आदि के विषयमें क्या कहते हैं ? पहिले जब हम उन में कर्हिंसा की मान्यता देख आए हैं, तो यह सहज अनुभव गम्य है कि वह इनके त्यागका ही उपदेश देने। वास्तव में बात भी यही है। वेद, पुराण, ब्राह्मण और उपनिषद् सब ही सात्विक भोजन-पान का ही विधान करते हैं। वाराह पुराण में वाराह जी ने वसुन्धरा से अपने बत्तीस अपराधियों में से मांसाहारी को अठारवां और सुरापान करने वाले को २४ वां अपराधी कहा है; यथा :—

“यस्तु मात्स्यानि मांसानि भक्षयित्वा प्रपद्यते ।

अष्टादशापरार्धं च कल्पयामि वसुन्धरे !” ॥ २१ ॥ अ० ११७ ॥

“सुरां पीत्वा तु यो मर्त्यः कदाचिदुपसर्पति ।

अपरार्धं चतुर्दिश कल्पयामि वसुन्धरे !” ॥ २७ ॥

(वाराह पुराण—कलकत्ता गिरिश विद्यारत्न-
प्रेस में मुद्रित पत्र ५०८)

एक अन्य शास्त्र में एक जीव के पोंड़े आठ मनुष्य पातक के भागों गिने गए हैं :-

अनुमन्ता विगृह्णता निवृन्ता क्रयविक्रयी ।

संस्कृता चोपहृता च लादश्चेति वातकाः ॥”

भावार्थ—“मारने में सलाह देने वाला, शस्त्र से मरे हुए जीवों के अवयवों को प्रयत्न करने वाला, मारने वाला, मोल लेने वाला, बेचने वाला, संचारने वाला, पकाने वाला और खाने वाला, ये सब घातक ही कहलाते हैं ।” ऐसी अवस्था में मांस खाने वाला ही नहीं प्रत्युत उसको छूने अथवा संकल्प करने वाला भी पाप का भागी है । उसे भी मांसाहारी की भांति अनेक दुःख उठाने पड़ेंगे । इसीलिए ‘मनुस्मृति’ में कहा गया है कि :-

“समुत्पत्तिं च मांसस्य वन वन्धौ च देहिनाम् ।

प्रसमीप्य निवर्तेत सर्वं मांसस्य भक्षणात् ॥ ४६ ॥ अ० ५ ॥”

भावार्थ—“मांस की उत्पत्ति एवं प्राणियों के वध तथा वन्ध को देखकर सर्व प्रकार के मांस भक्षण से मनुष्य को निवृत्त होना चाहिये ।” इस मांस त्याग के महत्त्व को अगाड़ी मनु जो इस प्रकार स्पष्ट करते हैं :-

“फल मूलाशनैर्मेघैश्चै मुन्यन्तानां च भोजनैः ।

न तत्फल मवाप्नोति यन्मांसं परिवर्जनात् ॥ ५४ ॥”

अर्थात्—“जो पवित्र फल मूलादि तथा नोवरादि के भोजन करने से भी फल नहीं मिलता वह केवल मांसाहार के त्याग करने से मिलता है ।” और पशुघात का महत्त्व कितना गहन है, वह इस तरह बतलाया गया है :-

“यावन्ति पशु रोमाणि पशु गात्रेषु भारत !

तावद् वर्षं सहस्राणि पच्यन्ते पशु घातकः ॥”

भावार्थ—“हे भारत ! पशु के शरीर में जितने रोम हैं २८ तने हजार वर्ष पशु के घातक नर्कमें जाकर दुःख भोगते हैं । यानी स्वकृत क्रमानुसार ताड़न, तर्जन, छेदन, भेदनादि क्रिया को संहते हैं । ऐसे स्पष्ट लेख रहने पर भी हिंसा में धर्म मानने वाले मनुष्य महानुभाव भद्र लोगों को भ्रम में डालने के लिये कुशुक्ति देते हैं कि विधिपूर्वक मांस खाने से स्वर्ग होता है, इतनी आज्ञा देने से अविधि से मांस खाने वाले लोग भय से रुक जावेंगे और हिंसा भी नियमित होगी इत्यादि कुत्सितविचारों के उत्तर में समझना चाहिये कि अविधि से मांस खाने वाले तो अपने आत्मा की निन्दा और पश्चाताप भी करेंगे, क्योंकि आत्मा का स्वभाव मांस खाने का नहीं है । किन्तु विधिपूर्वक मांस खानेवाले तो पश्चाताप भी नहीं करते, यलिक धर्म मानकर प्रसन्न होते हैं, तथा एक बार मांस का स्वाद लेने से समय २ पर देव पूजा के व्याज से उदर की पूजा करेंगे और हिंसा के निषेध करने वाले के सामने विवाद करने को तैयार होंगे । तब सोचिय कि इस से अनर्थ हुआ कि लाभ ?” ❀
वस्तुतः मांस के लिए पशु बध करने से घोर तपस्या भी नष्ट हो जाती है । महाभारत शान्तिपर्व के मोक्षाधिकार में अ० २७३ पृष्ठ १५४ पर यही लिखा है :-

“तस्य तेनानुभावेन मृग हिंसाऽऽत्यनःस्तदा ।

तपो महत् समुद्धिन्नं तस्माद् हिंसा न यज्ञिया ॥ १८ ॥

अहिंसा सफलोपनीऽहिंसा धर्मस्तथा हितः ।

सत्यं तेऽहं प्रवक्ष्यामि नो धर्मः सत्यं दादनाम् ॥ २० ॥”

भावार्थ—“स्वर्ग के अनुभाव से एक मुनिने मृग की हिंसा की, तब उस मुनि का जन्मभर का बड़ा भारी तप नष्ट हो गया ।

अतएव हिंसा से यह भी हित कर नहीं है। वस्तुतः अहिंसा ही सकल धर्म है और अहिंसा धर्म ही सच्चा हितकर है। मैं तुम से साथ कहता हूँ कि सत्यवादी पुरुष का हिंसा करने का धर्म नहीं है।" दया ही उसका मुख्य धर्म-कर्म है। उसका फल भी अपूर्व है, जैसे कि महाभारत शान्तिपर्व के प्रथम पाद में लिखा है कि:-

सर्वे वेदा यः सत्रं कुर्यात् सर्वं यज्ञास्व भारत !

सर्वे तीर्थाभिषेकास्व यत् कुर्यात् प्राणिनां दया ॥"

भावार्थ-" हे अर्जुन ! जो प्राणियों को दया फल देता है वह फल चारों वेद भी नहीं देते और न समस्त यज्ञ देते हैं तथा सर्व तीर्थों के स्नान वन्दन भी वह फल नहीं दे सकते हैं।" इसलिये महाभारत शान्तिपर्व के २६५ वें अध्याय में कहा गया है कि :-

‘मुरां मत्स्यान् मधु मांसमासन्नं कृसरौदनम् ।

धूर्तः प्रवर्तितं ह्ये तद् नैतद् वेदेषु कल्पितम् ॥ ६ ॥"

भावार्थ-"मदिरापान, मत्स्यादन, मधु-मांसमोजन, आसन्न याने मद्य का पान और तिलमिश्रित भात का भोजन, ये सब धूर्तों से ही कल्पित हुआ है किन्तु वेद कल्पित नहीं है।" अर्थात् वेद मदिरापान आदि का निषेध करते हैं। इसी ग्रन्थ के अनुशासन पर्व के अध्याय ११६ पृष्ठ २२६ में युधिष्ठिर भीष्मपितामह से निम्न प्रकार प्रश्न करते हैं :-

"इमे वै मानवा लोके दशंसा मांसं शुद्दिनः ।

विद्यज्य विविषान् मत्स्यान् महारक्षो गच्छ इव ॥

अपूपान् विविषाक्षरान् शाकानि विविषानि च ।

सायद्वान् रसयोगान्नं तयेच्छन्ति यथाऽमिमम् ॥

तत्र मे बुद्धिर्नैव विषये परिमुह्यते ।

न मन्ये रसतः किञ्चिन् मांसतोऽस्तीति किञ्चन ॥..

“तदिच्छामि गुणान् श्रोतुं मांसस्यामक्षणे प्रभो ।

भक्षणे चैव ये दोषास्तारचैव पुरुषर्षभ ॥”

“सर्वं तत्वेन धर्मज्ञ ! यथावदिह धर्मतः ।

किञ्च भक्षयमभक्ष्यं वा सर्वमेतद् वदस्व मे ॥”

“यथैतद् यादृशं चैव गुणा मे चास्य वर्जं ने ।

दोषा भक्षयतो यऽपि तन्मे ब्रूहि पितामह !”

भावार्थ—“यह प्रत्यक्ष दृश्यमान् मनुष्यलोक, लोक में महा राक्षस की तरह दिखाई देते हैं, जो नाना प्रकार के भक्ष्यों को छोड़कर मांसलोलुप मालूम होते हैं । क्योंकि नाना प्रकार के अपूप (पूवा) तथा विविध प्रकार के शाक, खान्ड (चीनी) से मिश्रित पक्वान्न और सरस खाद्य पदार्थ से भी विशेषरूप से आमिष (मांस) को पसन्द करते हैं । इस कारण इस विषय में मेरी बुद्धि मुग्धसी होजाती है कि मांसभोजन से अधिक रसवाला क्या कोई दूसरा भोजन नहीं है ? इससे हे प्रभो ! मांस के त्याग करने में क्या २ गुण होते हैं, पहले तो मैं यह जानना चाहता हूँ; पीछे खाने में क्या २ दोष है यह भी मुझे जानना है । हे धर्मतत्त्वज्ञ ! यथार्थ प्रमाण के द्वारा यहाँ पर मुझे भक्ष्य और अभक्ष्य बतलाइये, अर्थात् मांस खाने में जैसा दोष और गुण होता है वैसा कहिए । “भीष्मपितामह ने उत्तर में कहा :-

“एवमेतन्महान्राहो ! यथावदस्ति भारत ।

न मांसात् परमं मिश्रितं रसतो विद्यते भुवे ॥

क्षत क्षीणामि तप्तानां ग्राम्यधर्मं रतात्मनाम् ।

अध्वना कर्षितानां च न मांसाद् विद्यते प्रम ॥

सर्वो वह्नयति प्राणान् पुष्टिमस्यां दधाति च ।

न भक्ष्यो ऽभ्यधिकः कश्चिन्मांसादस्ति परन्तप ॥

विवर्जिते तु बहवो गुणाः कौरवमन्दन ।
 ये भवन्ति मनुष्याणां तान्मे निगदतः शृणु ॥
 स्वमांसं परमांसेन यो वर्धयितुं मिच्छति ।
 नास्ति क्षुद्रं तरस्तस्मात् स नृशंसतरो नरः ॥
 न हि प्राणात् प्रियतरं लोके किञ्चन विद्यते ।
 तस्माद् दद्यां नरः कुर्याद् यथाऽऽत्मनि तथा परे ॥
 शुक्राच्च तात ! संभूतिमांसस्येह न संशयः ।
 भक्षणे तुमहान् दोषो निवृत्त्या धुर्यमुच्यते ॥
 यत् सर्वेऽपिह भूतेषु दया कौरव मन्दन ।
 न भयं विद्यते जातु नरस्येह दयावतः ॥
 दयावतामिमे लोकाः परे चाऽपि तपस्विनाम् ।
 अर्हिसा लक्षणो धर्म इति धर्मं विदो विदुः ।
 अभयं सर्वभूतेभ्यो यो ददाति दयापरः ।
 अभयं तस्य भूतानि ददतीत्यनुशुश्रुम ॥
 कृतं च स्खलितं चैव पतितं कष्टमाहतम् ।
 सर्वभूतानि रक्षन्ति समेषु विपमेषु च ॥
 नैनं व्यालं सुगं घ्नन्ति न पिशाचान् राक्षसाः ।
 मुच्यते भयकालेषु मोक्षयेद् यो भये परान् ॥
 प्राणदानात्परं दानं न भूतं च भविष्यति ।
 न ह्यात्मनः प्रियतरं किञ्चिदस्तीह निश्चितम् ॥
 अनिष्टं सर्वभूतानां मरणां नाम भारत ।
 मृत्युकालहि भूतानां सद्यो जायेत वेपथुः ॥
 जातिजन्म जरा दुःखैर्नित्यं संसार सागरे ।
 जन्तवः परिवर्तन्त मरणादुद्विजन्ति च ॥
 नात्मनोऽस्ति प्रियतरः प्रियो मनुसृत्यह ।
 वस्मात्प्राणिषु सर्वेषु दयावानात्मवान् भवेन् ॥

सर्व मांसानि यो राजन् यावज्जीवं न भक्षयेत् !
 स्वर्गो स विपुलं स्यान् प्राप्नुयान्नात्र संशयः ॥
 य भक्षयन्ति मांसानि भूतानां जीवितैषिणाम् ।
 भक्षयन्ते तेऽपि भूतैस्तेरिति मे नास्ति संशयः ॥
 मांसं भक्षयते यस्माद् भक्षयिष्ये तमप्यहम् ।
 एतद् मांसस्य मांसत्वं मनुबुद्धयस्व भारत !
 येन येन शरीरेण यद् यत्कर्म करोति यः ।
 तेन तेन शरीरेण तत्तत्फलमुपाश्रुते ॥
 अहिंसा परमो धर्मस्तथाऽहिंसा परो दमः ।
 अहिंसा परमं दानमहिंसा परमं तपः ॥
 अहिंसा परमो यज्ञस्तथाऽहिंसा परं फलम् ।
 अहिंसा परमं मित्रमहिंसा परमं सुखम् ॥
 सर्व यज्ञेषु वा दानं सर्वं तीर्थेषु वाऽऽप्नुतम् ।
 सर्वं दानं फलं वाऽपि नैतत्तुल्यमहिंसया ॥
 अहिंसस्य तपोऽक्षय्यमहिंसो यजते सदा ।
 अहिंसः सर्वं भूतानां यथा माता यथा पिता ॥
 ऐतत्फलमहिंसाया भयश्च कुरु पुङ्गव !
 न हि शक्या गुणा वक्तुमपि वर्षं शतैरपि ॥”

भावार्थ—“हे भारत ! पृथ्वी में कोई वस्तु मांस की अपेक्षा
 किसको अच्छी नहीं लगती है यह स्पष्ट किए बिना बनता नहीं
 है; इसलिए जो मांस को उत्तम मानते हैं वे पुरुष दिखलाये
 जाते हैं अर्थात् घायल पुरुष, क्षीण, सन्तापी, विषयासक्त और
 मार्गादि परिश्रम से थके हुए पुरुष ही मांस की अपेक्षा से
 अधिक अच्छा पदार्थ अपनी समझ से कुछ भी नहीं समझते
 हैं और केवल मांसाहार से ही शरीर की पुष्टि मानते हैं; इस
 लिये उनकी समझ से मांस से अच्छा कोई दूसरा भक्ष्य नहीं

है। किन्तु धर्मात्मा पुरुष तो मांसाहार को कदापि स्वीकार नहीं करते। हे कौरव नन्दन ! मांसाहार त्याग करने से मनुष्यों को जो गुण होते हैं उनका दिग्दर्शनमात्र कराया जाता है। जो पुरुष दूसरे के मांस से अपने मांस की वृद्धि करना चाहता है उस निर्देय पुरुष से दूसरा पुरुष हजार कुकर्म करने वाला भी अच्छा हो है, क्योंकि संसार में प्राण से बढ़कर कोई दूसरी वस्तु प्रियतर नहीं है। अतएव हे पुरुष श्रेष्ठ ! अपने आत्मा पर जैसा तुम प्रेमभाव रखते हो वैसा ही दूसरों के प्राणों पर भी करो। तथा वीर्य से ही मांस की उत्पत्ति होती है यह वान भी सभी को सम्मत है क्योंकि इसमें किसी को कुछ भी सन्देह नहीं है। अतएव उसके खाने में बहुत दोष है और त्याग करने में बहुत पुण्य है। हे युधिष्ठिर ! सब प्राणियों में दया करने वाले पुरुष को कभी भय नहीं होता और दयावान पुरुष का और तपस्वी जनों को ही यह लोक और परलोक दोनों अच्छे होते हैं; इसलिये हम लोग अहिंसा को ही परम-धर्म मानते हैं। जो पुरुष दया में तत्पर होकर सब प्राणियों को अभय दान देता है वही पुरुष सब भूतों से अभय पाता है ऐसा मैं ने सुना है। धर्मात्मा पुरुष तो आपत्ति काल में और सम्पत्ति काल में सब भूतों की रक्षा ही करता है। किन्तु वर्तमान काल के कितने ही स्याद्धी पुरुष दया नहीं करते और कितने ही धर्मतत्त्व के जानकार होने पर भी अपने पास पाले हुए गौ, भैंस, घोड़े वगैरह को जब बेकार देखते हैं तब उन्हें पशुशाला में छोड़ देते हैं या दूसरों के हाथ बेच देते हैं। किन्तु बहुत से नास्तिक लोग तो अनुपयोगी जानवरों को गोली से मार देते हैं; यदि इसका मूल कारण देखा जाय तो हृदय में दया देवों का संचार न होना ही है तथा सामान्य नीति को

भी स्वार्थान्ध होने के कारण नहीं देखते हैं, किन्तु सच्चे धार्मिक पुरुष तो अनुपयोगी पशु का भी पालन करते हैं। पूर्वोक्त निःस्वार्थ दया करने वाले पुरुष पर व्याघ्र, सिंह, पिशाच, राजासादि कोई भी क्रूर जन्तु कभी उपद्रव नहीं करते। इसलिये संसार में प्राण दान से अधिक कोई दान नहीं है क्योंकि प्राण से अधिक प्रिय कोई भी चीज़ दिखाई नहीं पड़ती है। हे भारत ! सब प्राणियों को सृष्टि के तुल्य कुछ भी अनिष्ट दिखाई नहीं देता ।”

(अहिंसा दिग्दर्शन पृष्ठ ७०-७६)

वेदों में भी मांस खाना बुरा बताया गया है। अथर्ववेद अ० ६ ऋचा ७०-१ में मांस, सुरापान आदि अभिष्य बतलाये गए हैं। ऋग्वेद में भी कहा गया है कि “वह व्यक्ति जो पशु का मांस, छोड़े का मांस और मानव शरीरों का भक्षण करते हैं उनके सिर, मित्र फोड़ डालो।” (१०। ८७। १६) “हे अग्नि ! जल और अपने मुखमें मांसभक्षियों को रख ।” (ऋग्वेद १०। ८७। २) मनुस्मृति में फलते हुए वृक्ष को काटना, मधु, मक्खनका खाना, आदि कर्म वर्जित बतलाए गए हैं। (देखो ११। १४१-१४५) चाणक्यनोति पूर्वार्ध अ० २८ श्लोक २२ में कहा है कि “मांस खाने वाले, शराब पीने वाले और अनन्तर सुख यद्यपि मनुष्य कम हैं परन्तु वास्तव में वह पशु हैं कि जिनके योम से दूधा पृथ्वी दबी हुई है।” इस प्रकार हिन्दूधर्म में भी हम मांस-मधु और मद्य का निषेध ही पाते हैं। हिन्दू लोग अपने शत्रुओं के इन वाक्यों का ध्यान कर के इन अभिष्य पदार्थों का कभी भक्षण नहीं कर सकते हैं। तथा निम्न के उद्धरणों को देखते हुए उनके लिये छान कर पानी पीना और रात्रि भोजन त्याग लगज़मी हो जाते हैं। मनुस्मृति में कहा है कि :—

दृष्टि पूतं त्र्यसेत्पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् ।

सत्यं पूतां वदेद्वाचं मनः पूतं समाचरेत् ॥ ६ ॥ ४६ ॥”

“अहिंसावर्मप्रकाश” में यह मत यूँ छन्दबद्ध किया गया है :-

“नयनं देखि भूपदं घरे, पानी पीवेँ छान ।

सच बोले मन शुद्ध रखे मनु भी करत बखान ॥”

“मार्कण्डेय पुराण” में कहा गया है कि सूर्य के अस्त होने पर भोजन-पान करना रुधिर मांस का खाना है । यथा :-

“अस्त्रंगते दिवानाथे आपो रुधिर मुच्यते ।

अन्नं मांसं समं प्रोक्तं मार्कण्डेन महर्षिणा ॥”

यही बात निम्नश्लोक द्वारा हिन्दुओं के पञ्चपुराण में स्पष्ट की गई है:-

“मद्यं मांसां शनांशत्रौ भोजनं वन्दमक्षणां ।

ये कुर्वन्ति वृथारक्षेपां तीर्थयात्रा जपस्तपः ॥”

अतएव हमारे हिन्दू-माइयों को प्रकृति और अपने शास्त्रों के अनुरूप में मांस आदि का त्याग करके पूर्ण अहिंसक बनके और अपनी एवं अपने देश की भलाई करके जगत को कल्याण मार्ग पर ले आना आवश्यक है । उनका गौरव इसीमें है ।

अब आइए पाठकगण, इस्लामधर्म में भी मद्य-मांस आदि अभिषेकपदार्थों के विषय में दिग्दर्शन करलें । ज़ाहिर तो हमको हमारे मुसलमान भाई इन अभिषेक पदार्थों के परहेज़गार दिखते नहीं हैं । इसीही कारण हम-हिन्दूगण बहुधा इन से घृणा और उपेक्षा करते हैं । यही विश्वास करलेते ह कि इनके धर्म में अहिंसा को कोई स्थान ही प्राप्त नहीं है । परन्तु दरअसल बात ऐसे नहीं है हम पहले ही इस धर्म में अहिंसा की भा स्वप्रकृति देख चुके हैं । और यहाँ भी इस्लाम धर्म के शास्त्रों से उद्धरण उपरिद्धत करके इस विषय में उनके पूर्वजों का मत

प्रकट करेंगे । कुरान शरीफ की निम्न आयत मांस भोजन का विरोध ही करती है। जिसका भाव इस प्रकार है कि—

“इस दिन स्वास्थ्यकारक पदार्थ तुम्हारे लिए बताये गए हैं और मांस उन ही जीवों का जिन्होंने शरीयत (शाखों) को पालित है, जायज़ है; उसी तरह जिस तरह तुम्हारा मांस उनके लिए जायज़ है। दूसरे शब्दोंमें इस का अर्थ यही है कि यदि तुम अपना मांस दूसरों को खिला सकते हो तो दूसरों का मांस तुम भी खा सकते हो । परन्तु हम प्रत्येक को देखते हैं कि कोई भी अपने शरीर का मांस दूसरे को नहीं खिला सकता है। उसे इस से बड़ा कष्ट दिखाई पड़ता है । ऐसी अवस्था में हज़रत मुहम्मद यहाँ पर मांस भोजन का निषेध ही कर रहे हैं । वह स्वयं निरामिषभोजी थे । फिर ‘सुरामाइहाह पारा बाज़ा समऊर कोय १२’ में भी मांस भोजन का निषेध ही है । वहाँ लिखा है कि “वक़लअममारक कमअल्लाहलालातईवनवअलत्कूअल्ला” अर्थात् “ये मोमनों ! खाओ सुयरी चीज़ें अर्थात् जिनके खाने से तुमको फायदा हो, शरीर पुष्ट हो, दीन-दुनियाँमें हितकर हो, न तुम्हारे शरीर को हानि देवे, न कोई तुम पर पेटराज़ करे, न उससे नुक़सान चाक़े हो, न तुम्हारी रियाज़त व इबादतमें फ़ितूर आवे ।” इसी लिए कुरान शरीफ में अगाड़ी कहा गया है कि “अलशमरात ज़रक़ालकम्..... ।” अर्थात् “ख़ुदा ने तुम लोगों के रज़क के लिए मेवा व फल अता किया है ।” इस प्रकार इस्लाम में भी मांस का स्पष्ट निषेध है । तथा सुरापान और शिकार का भी निषेध कुरान शरीफ में है । वहाँ जो कहा गया है उसका वर्ज़ुमा इस प्रकार है:-

“ऐ मोमिनो ! दरअसल शराब और मौक़े के शिकार और धुत और—(divining) तीर शैतान के चरग़लाने के काम हैं। उन्हें छोड़ो कि तुम फलों फ़लों ! इन कामों से शैतान तुम में द्वेष और अनैक्य के बीज बोवेगा—शराब और मौक़े के शिकारों से तुम्हें परमात्मा की स्मृति और प्रार्थना से अलग करेगा—इस लिए क्या तुम इनसे परहेज़ नहीं करोगे ?”*

हज़रत मुहम्मद की रचायनों में भी शुद्ध भोजन करने वाले और मानवों की भलाई करने वाले को सुन्न का अधिकारी बनलाया है †।

यही बात ‘हद्दोस’ में मना की गयी है, जैसे:-“कानें डल-शज़र, कायें डलबकर, दाइमुलख़ुमसर, नायमुल्लहर, मनै-उल्मितर, वाइयलुवशर, इन्दन्फ़ीलसक़र यानी सब्ज़ दरख़्त का काटने वाला, गाय को मारने वाला, शराब पीने वाला, सुयह के बक सोने वाला, बारिश होने को मना करने वाला और आदमों का बेचने वाला हमेशा के लिए अहन्नुम में जाता है।” इसी तरह फ़िक़ा अलबिया जो अपने को हज़रत अली की औलाद से बतलाते हैं और गोश्त नहीं खाते हैं कहते हैं हज़रत अली अल्लयस्सलाम का इरशाद है कि मत्त बनाओ शिकमों (पेटों) को हैवानों (पशुओं) की क़यरे।” और यह भी कहते हैं कि क़ुरान शरीफ़ में जो क़तिपय पशुओं का मांस खाना लिखा है वह “मिन्ज़ानिब हज़रत अबूयकर-उसमान-उमर और इनके पैरवों के हैं।” मूलमें मांस-मद्य का निषेध ही है ‡।

---

* The Ethics of Koran P. 92

† The Sayings of M. Muhammad P. 64

‘सीरुलिमाखरोन’ जिल्द अन्वल् पृष्ठ १८४-१८५ (आगरा कालिज-हल्लात अकबर आज़म) में लिखा है कि “वह (अकबर) किसी का दुःख नहीं देख सका था । मांस बहुत कम खाता था । जिस तारोख को पैदा हुआ उस दिन और उससे कुछ रोज़ पहले और पीछे भी बिल्कुल न खाता था और हुक्म था कि इन तारोखों में कुल मुमालिक महरूसा में कोई जानदार ज़िबह (कत्ल) न हो । जहां होता था वहां चोरी छिपे से होता था । फिर इस महीने और इससे और पिछले माह में तर्क (छोड़) कर दिया । फिर जितने वर्ष उम्र के थे उतने दिन पहले और पीछे छोड़ दिये और कहता था कि मांस आखिर दरफ्त (वृत्त) में नहीं लगता-ज़मीन (पृथ्वी) से नहीं उगता-जानदार के वदन से कटकर जुदा होता है । उसे दुःख होता है । अगर इन्सान (मनुष्य) हैं तो हमें भी दर्द आना चाहिए । हज़ारों नियामतें खुदा ने दी हैं-जाओ पोओ और मज़े लो । जरा से चटखारे के लिए कि पल भर से डयादह नहीं रहता जानका जाया (नाश) करना बड़ी बेअक़ली और बे रहमी है । ” (देखो आइने हमदर्दी पृष्ठ ५०-५५)

शहंशाह अकबर आज़म के इन शब्दों पर हमारे मुसलमान भाइयों को ध्यान देना चाहिए । आखिर सम्राट् बाबर भी मांस-मदिरा का सेवन करते रहने के लिए पश्चाताप करते हैं, जैसे कि निम्न के उद्धरण से प्रकट है:—

‘महाराणा संग्रामसिंह से बाबर का युद्ध हो रहा था । उस में बाबर का परोस्त यहां तक हुई कि उसका सब परिश्रम ही निष्फल होता प्रतीत होने लगा । उस को मन ही मन बड़ा कष्ट हुआ । इस प्रकार चिन्ता करते १५ दिन बीत गए, कोई उपाय न सूझा । उस काल बाबर ने मानवी शक्ति के तुच्छ

आश्रय को छोड़ कर ईश्वर के ऊपर भरोसा किया और अपने पापों का प्रायश्चित्त करने के लिये भगवान् से प्रार्थना करने लगा। चाकर ने अपने प्रायश्चित्त का विस्तृत वर्णन अपने जीवन-चरित्र में भली भाँति लिखा है।

चाकर ने लिखा है कि '६३३ हिजरी पहली जेमाहों के तेरहवें दिन सोमवार को घोड़े पर सवार हो अपनी फौज देखने चला, मार्ग में मुझे बड़ी चिन्ता हुई मैं प्रतिज्ञा कर चुका था कि जो यातें हमारे मत के विरुद्ध होंगी मैं उन पर हाथ न डालूँगा, तथा अपने किए पापों का प्रायश्चित्त करूँगा, इस का पालन आज तक न हो सका।' इस पर जो उसने कहा उसका भाव यह है "यदि तू कब तक पाप का मुख भोगता रहेगा, पड़तावा कड़ुवा नहीं है उसका स्वाद ले। रें सूड़ तू पाप में पड़ कर कितना निरुद्ध हुआ; निराशा में पड़े पड़े तैने क्या सुख भोगा? कितने दिन तक तू ऐश्वर्य का दास बना रहा, तेरे जीवन का कितना समय व्यर्थ गया, आ मैं पवित्र धर्म को ओर चली। जिससे कि मरने के पीछे तुरन्त मुक्ति मिले। नजात पाने के लिए जो मनुष्य अपना जीवन त्याग करता है वही बड़ा है, और वही मुक्ति पाता है; इस कारण अरे मूर्ख मन ! उसके पाने के लिये सब बुरे भोग और बुरी वासनाओं को त्याग, और जितने तेरे कुकर्म हों उन सब को छोड़।"

"इस प्रकार दुष्कर्मों को छोड़ कर मैंने प्रतिज्ञा की कि आज से कभी मद्यपान न करूँगा। फिर सेवकों को आज्ञा दी कि मद्यपान के सोने चाँदी और शीशे के समस्त वर्तन लाये जायें, उनके आते ही मैंने उनको तोड़ डाला। और आगे से मद्य न पाने की प्रतिज्ञा की और उनका दान भिखारी लोगों में

घटवा दिया, सब से प्रथम जिस पुरुषने प्रायश्चित्त कर पापों से अलग होने में मेरा अनुकरण किया उसका नाम अक्कस है। ..... दूसरे दिन दरबार और सेना के ३०० पुरुषों ने मेरे समान प्रायश्चित्त और मन शुद्ध करने का प्रण किया। मैंने अपने पासको मदिरा को जमीन पर फेंक दिया। ..... जहाँ मद्य फेंका गई थी वहाँ पत्थर का एक खोखला स्तम्भ और यतीमखाना बनवाने का आज्ञा दी। .....

“इससे पहिले मैं (बाबर) कह चुका हूँ कि ऊपर लिखा घटना के हेतु से उच्च नाच सभी भय से उत्साह हाँन होगए थे किसी के मुत्र से भी पुरुषार्थ भरी साहस की बात नहीं निकलती थी। ..... अन्त में सब को निराश देख चित्त स्थिर कर मैं सोचने लगा, और उमराव तथा सेना के लोगों को बुलाकर कहा ‘माननीय सज्जन सैनिको ! जो भी इस संसार में आया है, उसे मृत्यु के आगे शिर झुकाना पड़ा है। ..... यह संसार जीवन का एक उत्सव स्थान है. इस में मिलने के लिए वो लोग जाते हैं. वे इस उत्सव के समाप्त होने से पहले ही यहाँ से चले जाते हैं। यह संसार दुःख का आगार और ध्वंस के मुसाफिरखाने की समान है। सैकड़ों यात्राओं से निकाल कर जो कोई यहाँ तक पहुँचता है. निश्चय ही उसे एक दिन विदा होना पड़ता है. परन्तु क्या हम इस से यहसमझ लें कि मनुष्य के जीवन का कुछ भी उद्देश्य नहीं है ? क्या कलंक और दुर्नामता में पड़कर जीवन बिताना चाहिए ? पशुओं की समान इन्द्रिय-सेवन करते हुए सदा आलस में रहने के ही लिये, क्या दयामय परमेश्वर ने मनुष्यों को इस जगत् में भेजा है ? क्या हम लोग कीर्ति, मान, मर्यादा का भोग न कर सकेंगे ?

विचार देखो कि कलंक और अपयश से दूरे हुए भस्तरु को लेकर जीवन व्यतीत करने का अनिश्चित सम्मान और प्रतिष्ठा का स्वर्ण मुकुट शिर पर धारे हुए जीवन विसर्जन करना कितना बढ़ कर प्रशंसा के योग्य है। यह वेह अनिन्य है, जगत् में कोई किसी का नहीं है; सब ही मृत्यु के घशीभूत हैं; मान, गर्व, यश, एक दिन-सब ही न रहेंगे, सब ही एक दिन काल के गर्भ में लीन हो जायेंगे, जब मरना ही है तो यश के साथ क्यों न मरें जिससे कि किसी प्रकार का दुःख न रह जाय।”^१

बाबर ने इस तरह धर्म का आश्रय लेकर, अपने कृत पापों का प्रायश्चित्त अपनी फौज के साथ करके विजय लाभ प्राप्त किया था।

हज़रत हाफिज तो बड़े झोंरों के साथ ऐसे शराब नोश मुसलमानों की तरफ़ाद करते हैं। वह कहते हैं कि “अगर तुम्हें शराब पीनी है तो अपना खालिस खून पी, अगर कवाच खाना मतलूब है तो दाँतों से अपना कलेजा चबा, अगर खुदा की तलाश है तो “कुन्जवहदाया” (नाम किताब) में वह नहीं मिल सकता, बल्कि अपने दिलको किताब में देख; क्योंकि इन से अर्थात् नफ़सकुशी (इन्द्रिय निग्रह) से यहतर न तो कोई शराब है, न कवाच और न कोई किताब हो है।” (Ibid. P. 61)

“तहकीक़ात अहमदिया” नामक पुस्तक के पृष्ठ ३५ पर सरसैयद अहमदखां साहब लिखते हैं कि “पहले आदम को सिर्फ़ दरख्तों के फल खाने की इजाज़त थी—हैवानात के

* देखो टाड साहब का राजस्थान का इतिहास (हिन्दी अनुवाद-बैक-देखर प्रेस) भाग १ पृ २५४-२५५।

खाने की इजोजत नहीं थी ।” यह तो बाद के लोलुपी लोगों की ही वजह से इस्तेमाल में आगया है । कोई भी धर्म इन अभक्ष्य पदार्थों के खाने की आज्ञा नहीं दे सकता । यही हाल हम् इस्लाम धर्म का देखते हैं । उसमें इन अभक्ष्य पदार्थों का साफ निषेध भी मौजूद है । मुसलमान लोगों को अपने पूर्वजों का मूल भाव समझना आवश्यक है ।

अब ईसाइयों के मज़हब की भी पड़ताल कर लें । क्या उसमें मद्य मांसादि का व्यवहार उपयुक्त बतलाया गया है ? प्रथम ही बाइबिल की दस आज्ञाओं (The Commandments) में इनका निषेध है । “Thou Shall not kill” वही छठी आज्ञा हिंसा करने की मनाई करती है । और मद्य-मांसादि के पीने में हिंसा होती है, यह हम देख ही चुके हैं, इस लिए ईसाई धर्म इन अभक्ष्य पदार्थों के खाने का विधान नहीं कर सकता है, यही कारण है कि बाइबिल में स्पष्ट कहा गया है:—

“खुदा ने कहा कि देखो हमने तुमको समस्त पृथ्वी तल पर के बीज और पेड़ और बनस्पति प्रदान की है । और प्रत्येक वृक्ष जिसमें फल और बीज होता है तुम को देता हूं । बजाय गोश्त (मांस) के यह तुम्हारी खुराक है ।” ऊपरही बात निम्न आयत में कही गई है:—

“बनस्पति का भोजन जिस में सहज है उत्तम है बनिस्वत तबलेके बेलके कि वह घृणाकारक है ।”† इस निरामिष भोजन को ही सराहना हज़रत लूका ने की है, यथा:—

“मुबारक है वह जो रोटी खायेगा खुदा की वादशाहत में ।”‡

*Genesis Ch. 1. P. H. 29.

†Proverbs XV. 17.

‡St. Luke XI.

इन उद्धरणों से स्पष्ट प्रमाणित है कि मांस भोजन करना बाइबिल की दृष्टि में एक पाप क्रिया है। किन्तु खेद है कि आज करोड़ों सय ही ईसाई अपने शास्त्र के इन उपदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। घड़ाघड़ जोधित प्राणियों को कवरों अपने पेट में बना रहे हैं। हम नहीं समझते कि ऐसी अवस्था में वे ईसाई धर्म का महत्व किस प्रकार एक तात्त्विक की दृष्टि में बढ़ा सकते हैं। किन्तु अब उनमें भी इस मांस भोजन से बुरा हो चला है। लन्दन में एक समा The Order of Golden Age अहिंसा-अचारका महत्वशाली कार्य धर्मोसे कर रहा है और उसे सफलता भी अधिक मिली है। ईसाई लोग बाइबिल की उक्त आयतों का महत्व जानने लगे हैं और मांस भोजन का त्याग भी करते जाते हैं। पहले के ईसाई गण अहिंसा का महत्व जानते थे और वह मांस भक्षण भी नहीं करते थे। यह नहीं, बल्कि विवाह न करके ब्रह्मचर्यमय शेष जीवन बिताते थे। मि० हैच साहब हम को यही बतलाते हैं; यदाः—

भाव यही है कि “प्रारंभिक ईसाई जातियों में अपने साधारण जाति भाइयों से उत्कृष्ट जीवन बिताने वालों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं। पूर्णता के उद्देश्यरूप में विवाह और मांस भोजन से परहेज रखना आवश्यक और व्यवहार्य था। किन्हीं २ जातियों में इन नियमों को अनिवार्य बनाने के प्रयत्न हुए थे।” ‡ इससे स्पष्ट प्रमाणित है कि मांस भोजन ईसाईया के निकट धार्मिक क्रिया नहीं था। मांस के साथ २ सुखपान का भी निषेध बाइबिल में है। एक रवायत में वहाँ

पितृद्रोही पुत्र के बारे में कहा गया है कि उसे मान्यपुरुषों के समक्ष ले जाकर कहना चाहिए कि:-

“यह हमारा लड़का जिहो और द्रोही है- हमारा कहना नहीं मानता, यह अधिक लोलुपों और शराबखोर है। और नगर के सब पुरुष उसे पत्थरों की मार देंगे कि वह प्राणान्त कर जावे। देखिये, पितृद्रोह और सुरापान के अपराध का दण्ड बाइबिल के अनुसार प्राणों के मूल्य से चुकाना पड़ता था। इसलिए मद्यपान करना सर्वथा अनुचित है। यही बात हज़रत अगस्त ने कही है; यथा:-

“मद्यपान एक दैव है, एक मीठा ज़हर है, एक खुशगवार पाप है, जिसको जो कोई अपनाता है वह अपने आपको नहीं रखता है, जिसको जो व्यवहार में लाता है वह पाप नहीं करता बल्कि वह खुद पूर्ण पापरूप है।” † इस तरह ईसाईधर्म में भी मद्य-मांस आदि का निषेध ही है।

पारसियों के धर्म में भी यही बात हमको ढूँढ़ने से मिल-जाती है। निम्न का उद्धरण यह प्रमाणित करता है कि उनका प्रधान भोजन रोटी ही था; यथा:-

“जब जब वे रोटी खायें तो तीन ग्रास रहने देना लाज़मी है कि वे एक कुत्ते को दिये जा सकें और कुत्ते का मारना प्रिय नहीं है।” ‡ जब यहां एक पशु को मारना बुरा बतलाया है तब मांस के लिए गाय-बकरी आदि उपयोगी पशुओं के प्राणघात करना कभी भी अच्छा नहीं बतलाया जा सकता। यही कारण है कि भोजन के लिए पारसी धर्मकार यहां रोटी शब्द लाया है। मांस के लिए पशु हिंसा करना ठीक नहीं है-यही इसका

† St. Augustine.

‡ Dinkard Bk. VIII. 83

भाव है। 'खशुरानज़ूर' आयत १-२ में स्पष्ट लिखा है कि "चोपाये कि जानवर वे आज़ार हैं और जानवरों को मारने वाले नहीं हैं जैसे घोड़ा, गाय, ऊँट, खच्चर, गधा, आदि इन को मत मारो और वेजान मत करो।" ऐसी दशा में जब पशु जब निषेध है तब मांस का मिलना मुश्किल है, जिस से वह खाया नहीं जा सकता। "एक सच्चे पारसी के लिए मितव्ययिता, संयम, परिश्रम, नियमित इन्द्रिय निग्रह आवश्यक गुण हैं। नियमित संयम का अभ्यास न करना उनके यहां बुरा बतलाया गया है। 'दिनकरद' नामक ग्रन्थ में लिखा है कि "नियमित संयम के न रखने से पूरा भारोपन (आलस्य) आता है और पूरे भारोपन से अस्वास्थ्य घेरता है और अस्वास्थ्य से मृत्यु आती है।" आदतों को नियमित करने अथवा नियमित संयममय जीवन बिताने के लिए मद्य-मांस आदि का त्याग करना ही होगा। इसीलिए महात्मा ज़रदस्त ने कहा है कि "मांस भक्षण न करो जब तक शाकाहार प्राप्त हो।" (देखो "अहिंसा" वर्ष १ अंक ३२ पृष्ठ ६) मांस को तरह मद्यादि का भी स्पष्ट निषेध है, यथा:-

"औपधिरूप में रोग के समय चिकित्सक के बतलाने पर मादक-पदार्थ भले ही लिये जा सकते हैं, परन्तु अन्यथा एक भोग-वस्तु की तरह उसका व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सष ही मादक-पदार्थों में एकसा हो गुण है कि एक को तुमने आज लिया तो कल तुमको उसके लिये घोर चैन नहीं पड़ेगी। यदि इसी तरह दूसरे तीसरे और अगली दिनों तक उसको व्यवहार में लाया जाय तो यह इतनी पक्की आदत पड़ जायगी कि उसका छोड़ना मुहाल होगा।

इस लिये बिना मत्तलव मादक वस्तुओं का सेवन करना ठीक नहीं है, क्योंकि शराब, ताड़ो, अफीम, भांग, चरस, तम्बाकू आदि मादक वस्तुओं के लगातार सेवन से शरीर, मन और धन की हानि होती है। मादक वस्तुओं के सेवन से एक भी फायदा नहीं है, जब कि उस से होने वाले अलाभ और दुष्परिणाम अनेक हैं।” * इस प्रकार पारसीधर्म में भी मांस और मदिरा का त्याग है अर्थात् इस सर्व प्रकार की हिंसा के त्याग का उपदेश है जो अपनी इन्द्रियों की तृप्ति के लिये करनी पड़ती हो। उन के एक ग्रन्थ में रात्रि भोजन करने को भी मनाई है :-

‘अन्धकार में भोजन करना वर्जित है। क्योंकि जो अन्धकार में भोजन करते हैं उनकी एक तिहाई बुद्धि और प्रतिष्ठा को प्रेत गृहण करलेते हैं।’ †

बौद्ध धर्म पर दृष्टि डालिये तो वहाँ भी मद्य आदि का निषेध हो मिलता है। बौद्धों के पञ्च व्रतों में पहिला “किसीके प्राणों का नाश न करना है और अन्तिम “मादक वस्तुओं का सेवन नहीं करना है।” ‡ इन व्रतों द्वारा मद्य और जीव-वध का निषेध स्पष्ट है ! उनके तेविज्ज सुत्त में “चूलशोलम्” के मध्य (मूल गुण) प्रथम व्रत के विषय में स्पष्ट कहा गया है कि :-

“वह (बोद्धानुयायी) किसी भी वनस्पति या जीवित प्राणी को कष्ट पहुँचाने से परे रहता है ! वह एक दिन में एक दफे आहार करता है। रात्रि में भोजन नहीं करता इत्यादि।” +

* The Zoroastrian Dharmaniti, No. 3

‡ The Collected Works of Mass Muttar

† S.B.E. V p. 310

+ The Buddhist Suttas P. 191

उनके 'पाटिमोक्ख' नामक ग्रन्थके ५१ वें श्लोक में स्पष्टतः मद्य निषेध में कहा गया है—

“मादक शरावाँ और तेज़ आसवाँ के पीने में पाचिस्तिथि दोष है ।” यही बात “सुत्तविमङ्ग” में कहा गई है । ‘सुत्तनिपान’ में भी स्पष्ट कहा गया है कि गृहस्थ को मादक वस्तुयें नहीं लेना चाहिये, न दूसरों को लेने देना चाहिये, और न लेने वालों को सराहना करना चाहिये । (Sutta Nipata S. BE. Vol. X, p. 66) इस तरह बौद्ध धर्म में भी मद्य-आदि का निषेध है।

गुप्त नानक भी मद्य मांस को बुरा बतलाते हैं । आप फर-माते हैं कि—

“भग माछुजी मुरापान जो जो प्राखी लायें ।
धरम करम जितने किए सब ही रसानल जायें ॥
जुआ, मांस, मद, वेश्या, हिंसा, चोरी, परनार ।
सतलोक में सप्त हैं छूए बुध आबार ॥
सौचम करके चौका पाया-जीव'मारके मांस चढ़ाया ।
जिस रसोई चडा मांस-दया धरम का दुआ नास ॥
जीवत लगे कपड़े जामा हावे पत्नीत ।
परत लावे मांसा तिन कहा निर्मल चित्त ॥
जिया बधू सो धरम कर थाप्यो धरम-को फट गत भाई ।
आरस को सवर कर जान्यो-काको कहा कसाई ॥”

(आइने हमदर्दी पृष्ठ १२५)

यूनान के मशहूर दार्शनिक भी अहिंसक थे और मांस भोजन का निषेध करते थे । तत्त्ववेत्ता पैथागोरस एवं उसके अनुयायियों के बारे में कहा जाता है कि वे मांस भोजन और बलिहिंसा से परहेज़ करते थे । यही नहीं, ग्रन्थुन वे लोग ठीक

जैनियों की भांति द्विदलों को भक्षण करने से परहेज करते थे। जैनगण द्विदलों (दाल आदि) को दही अथवा छाछ के साथ मिलाकर नहीं खाते हैं, क्योंकि इस अवस्था में उस में सूक्ष्म जीवराशि उत्पन्न हो जाती है। यूनानी तत्ववेत्ता वैथागोरस ने जैन मुनिगणों से तत्व शिक्षा ग्रहण की थी, यह प्रकट है। (देखो हमारा 'भगवान् महावीर और उनका उपदेश') इसी लिए उनके निकट अहिंसा का विशेष मूल्य था। यही नहीं बल्कि उनसे प्राचीन-उनके पूर्वज-मिश्रवासी तत्ववेत्तागण अहिंसा पालन में उन से भी बड़े चढ़े थे। वे चमड़े के जूते भी नहीं पहिनते थे; केवल वेही जूते पहिनते थे जो वृक्षों की छाल आदि से बनाये जाते थे।

इस तरह प्राचीनकाल में ज्यों ज्यों गहरे पैठते जाइयें त्यों २ अहिंसा की महत्ता खूब विस्तृत मिलनी है।

इस प्रकार देखने से प्रत्येक धर्म में मद्य-मांसादि अभक्ष्य पदार्थों के सेवन करने को बुरा बतलाया हुआ मिलता है, परन्तु इन्द्रियलोलुपी मनुष्य अपनी लालसातृप्ति के लिए पवित्र धर्म ग्रन्थों को कलङ्कित करके उन्हीं में से इन अभक्ष्य पदार्थों के खाने की आज्ञा सामने उपस्थित करते हैं। निर्मल बुद्धि की उपेक्षा करके असलियत को गँवा देते हैं। रत्न को गँवा कर ठीकरे की तरफ लपकते हैं यही उनकी बुद्धि की बलिहारी है। वैसे हम अब तक के विवेचन से संसार के प्रत्येक धर्म में अहिंसा की मान्यता देख आये हैं; परन्तु प्रवृत्तिमार्ग के अन्व अ-द्वालु प्रवृत्ति को ही सब कुछ मानते हैं। हां यथार्थ सत्यजोड़ों अवश्य ही स्वाधीनता पूर्वक अपनी विवेक बुद्धि से सत्यासत्य का निर्णय करके यथार्थता को पालेते हैं। और यदि वे निष्पक्ष

दृष्टि से सर्व धर्मों का मुकाबला करें तो वे पालें कि जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो पूर्वा-पर-वाधिता बातों से वंचित एक वैज्ञानिक धर्म है। अबतक जो हमने तुलनात्मक ढंग से विविध धर्मों के चारित्रनियमों का विवेचन किया है। वही इस बातका सान्नी है। अस्तु !

जो भारत पवित्रता और शुचिता में परम गर्व रखता था—जहां अहिंसावाद व्यवहारिक रीति से परमोच्च अवस्था को पहुंच चुका, जहां के निवासी सदैव धर्म को अपने प्राणों से भी बढ़कर समझते रहें—वहाँ के अधिवासी परम अहिंसकवीर राम की सन्तान होने का दावा करने वाले आज किस प्रकार अपने धर्म, धन और बल का नाश कर रहे हैं, यही बड़े दुःख का विषय है। इन्द्रियलम्पटता में पड़ कर अपने धर्म और कर्तव्य से व्युत्त होगए हैं। यही कारण है कि आज भारतवर्ष का दरिद्रता दिनों-दिन बढ़ रही है। करोड़ों नहीं अरबों रुपये प्रति वर्ष उसके विदेशों को चले जाते हैं ! सो भी किस में ? इन्द्रियगोपक हिसाजनक पदार्थों के मैंगाने में ! मांस-मदिरा आदि हिंसा से प्राप्त वस्तुओं के खाने में ! धर्मप्रधान गारजायों, इस प्रकार जान-बूझ कर धर्म की अवहेलना करना ठीक नहीं ! अपने कर्तव्य को लक्ष्य करके इन्द्रिय निग्रह का पाठ पढ़िए। रसना-स्पर्श आदि इन्द्रियों को अपने आधीन काजिए। आज केवल रसनेन्द्रिय के जरा देर के स्वाद के निमित्त किस प्रकार हमारे बच्चों को दूध देकर पालने वाले गोधन का नाश हो रहा है, यह जरा खयाल काजिए ! हिन्दू और मुसलमान सब ही को अपने बालकों के लिए दूध की ज़रूरत पड़ती है। इस लिए प्रत्येक का यह लाज़मी फ़र्ज हो जाता है कि वह दूध देने वाले पशुओं की शास तौर पर रक्षा

करें। मनुष्यता में यही सिखाती है कि जो हमारा किसी प्रकार का अपकार नहीं करते, बल्कि उल्टा उपकार हो करते हैं, उनके प्रति हम दयानाय हो रहेंगे। आज भारत में पशु धन किस तेज़ी से घट रहा है, यह प्रत्येक भारतीय को दृष्ट-व्य है—

वर्ष	बैलादि	गाय	मैंसा	भैंस	शिशुधेनु
१९१६-१७	४६४	३७५½	५५½	१३६½	४३१½
१९१७-१८	४६३½	३७४½	५५½	१३६½	४३०½
१९१८-१९	४६३½	३७४½	५६½	१३६½	४२०½
१९१९-२०	४६२½	३७१½	५५½	१३३½	४०८½
१९२०-२१	४६६½	३७०½	५४½	१३३½	४०६½

दिनो दिन दूध और सेनाके लिए परमावश्यक यह पशुधन घट रहा है। इस पर प्रत्येक हिन्दू, मुसलमान और ईसाई लादि को ध्यान देना आवश्यक है। अधिकांश मांस इन्हीं दूध देने वाले पशुओं से मिलता है। इस लिए इनको घटती रोकने के लिए मांसका त्याग करना लाज़मी है। इसमें अपनी, अपनी सन्तान और अपने देश की भलाई है। यह अमिट और अटूट धन है। इसकी रक्षा कांजिए। निम्न पण्डित लिखते हैं कि—

“गऊश्राँ का मूल्य उनके दूधन के बराबर सोने में है और फिर यदि हम उनका अर्चार्थी तरह से पालन करें तो वह उस सोने को बार-बार हमें लौटा देता है। इस लिए कोई भी गाय कसाई के हाथ में न पहुँचना चाहिये। देश के जीवन के लिए इन इतने उपयोगी पशुश्राँ के प्रति हमें ध्यान देना परमावश्यक है। सेना के लिए बल कितने अमूल्य है। हम उनके ऊँच उपकारों के पत्र में क्या करते हैं! अतएव आज भारत में इन की रक्षा जाना चाहिए और अपने पशुधन

को रक्षा करनी चाहिए। यदि हम पशुधन की उपेक्षा करेंगे तो समग्र राष्ट्र को दुख भुगतना पड़ेगा और फिर उन्नति करना असम्भव होगा।” इस प्रकार स्वयं भारतोत्थानके लिए भी हमें मांस-भोजन से परहेज करना लाजमी है। यह हमारा एक राष्ट्रीय कर्तव्य है, कौमो फ़र्ज है। देश-प्रेम कुछ है तो इस नियम का पालन कीजिए। धर्म और देश-दोनों का आदेश सिर आँखों पर रखिये। और सम्राट अकबर आजमके शब्दों में ‘अपने शिकमों (पेटों) को निरपराध पशुओं की कद्र (मृतक स्थान) मत बनाओ!’

यहाँ पर कोई महाशय यह शङ्का कर सकते हैं कि जिस प्रकार पशुओं को मारकर मांस मिलता है उसी प्रकार गेहूँ, चना, चावल, फल आदि भी पौधों को काटकर मिलता है और पौधों में भी जीव होता है। इसलिए निरामिषभोजी भी बातक और हिंसक हैं। मांसभोजी ही पर यह आरोप क्यों लागू है? वेशक बात ठीक है, परन्तु इस प्रश्न को वहीं उठा सकता है जो वनस्पति-वृक्षादि में जीव मानता है। प्राकृतिक रीत्या वनस्पति में जीव है ही! आधुनिक विज्ञान वेत्ता सर जगदीशचन्द्र बोस ने भी यह बात सिद्ध करदी है। अतएव यह विल्कुल सच है कि वनस्पति-आहार में भी हिंसा होती है। परन्तु इस में सब से पहिले विचारणीय बात यह है कि जीव अपने २ शुभ-पुण्य प्रकृति अनुसार इस संसार में उन्नति करके अधिकाधिक, पदवी को प्राप्त होते हैं वैसे वैसे अधिक पुण्यवान गिने जाते हैं। इसी कारण से एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, और पंचेन्द्रिय, रूप से जगत में जो जीवों के मूल भेद पाँच माने गए हैं, उन में एकेन्द्रिय जीव से द्वीन्द्रिय अधिक पुण्यवान होता है और द्वीन्द्रिय से त्रीन्द्रिय,

तथा त्रीन्द्रिय से चतुरिन्द्रिय-इस तरह सर्वोत्तम जीव पञ्चेन्द्रिय समझना चाहिए। और पञ्चेन्द्रिय में भी न्यूनाधिक पुण्यवाले हैं; अर्थात् तिर्यक् पञ्चेन्द्रिय (वकरा, गौ, भैंसादि) में हाथी अधिक पुण्यवान् है, और मनुष्यवर्ग में भी राजा, मण्डलाधीश चक्रवर्ती और योगी अधिक पुण्यवान् होने से अवध्य गिने जाते हैं, क्योंकि संग्राम में यदि राजा पकड़ा जाता है तो मारा नहीं जाता। इस से यह सिद्ध हुआ कि एकेन्द्रिय की अपेक्षा द्वीन्द्रिय के मारने में अधिक पाप होता है, एवं अधिक अधिक पुण्यवान् के मारने से अधिक २ पाप लगता है।* तथापि यदि हम जीवों को प्राणों की अपेक्षा खयाल करें तो भी हम देखेंगे कि पञ्चेन्द्रिय से एकेन्द्रि में बहुत कम प्राण हैं। जैन तत्त्ववेत्ताओं ने कुल दस प्राण जीवों के बतलाये हैं। अर्थात् पांच इन्द्रियां (स्पर्श, रस, घ्राण, चक्षु, और श्रोत्र) तीन बल (मन, वचन और काय) आयु और श्वासोश्वास पञ्चेन्द्रिय जीव में यह सब मौजूद हैं। गाय, वकरे, भैंसे, हिरन आदि में यह दसों प्राण मिलते हैं। परन्तु चतुरिन्द्रिय में वह आठ हैं मन और कर्ण इन्द्रो का अभाव है। ऐसे ही त्रीन्द्रिय के सात और द्वीन्द्रिय के छे हैं। परन्तु एकेन्द्रो के केवल चार-स्पर्श इन्द्रो, काय बल, आयु और स्वासोश्वास हैं। इस अपेक्षा भी एकेन्द्राय जीव से द्वीन्द्रियादि जीवों के मारने में ही अधिक पाप है। इसलिए जहां तक एकेन्द्रिय जीव से निर्वाह हो सके वहां तक पञ्चेन्द्रिय जीव का मारना सर्वथा अयोग्य है। यद्यपि एकेन्द्रिय जीवका मारना भी पापबन्ध का कारण ही है किन्तु कोई उपायान्तर न रहने से वह कार्य अगत्या करना ही पड़ता है। जो इस पापबन्ध से भी अलग रहना चाहते हैं वह राज-

पाट त्यागकर साबु होजाते हैं। इस तरह शाकाहार में मांसाहार की अपेक्षा बहुत कम हिंसा है। फिर दूसरे यह हम जान चुके हैं कि मांस जीवका शरीर होता है और उस में प्रति समय उसी जाति के सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति होती रहती है। इसलिए मांस हर दशा में जीवोत्पत्ति से झाली नहीं है, जिस के कारण उस में बहुत अधिक हिंसा होती है। यही आचार्य कहते हैं।

“आमान्वपि पकारवपि विपच्यमानामु मांस पेशीषु ।

सातत्ये नोत्पाद स्तज्जातीयानां, निगोदानाम् ॥ १ ॥

आमां वा पक्वां वार वा खादति यः सृष्टाति वा पिशितपेशीम् ।

स निहन्ति सततनिचितं पिण्डं बहुजीव कोटीनाम् ॥ २ ॥

भावार्थः—“कच्चे पकाये हुये तथा रौंये हुये मांसपिण्ड में भी जिस जीवका मांस होता है उसी जाति के निगोद जीवों की उत्पत्ति होती रहती है॥१॥ कच्चे अथवा पक्के मांसके पिंड को जो कोई खाता है तथा छूता है वह हमेशा उस में उत्पन्न होनेवाले करोड़ों जीवों की हिंसा करता है ॥२॥

यह कृमि उत्पादक दशा शाकाहार में नहीं होती। जिस समय गेहूं इत्यादिक अन्न खेत से काट कर सुखालिये जाते हैं अथवा किसी अन्य प्रकार से प्राप्त कर लिये जाते हैं तो फिर उस में मर्यादाजुसार कुछ काल के लिए जीवोत्पत्ति नहीं होती है। इसलिए उस में मांसाहार को तरह हिंसा नहीं होती है।

तोसरे इस विषय में यह हम जानही चुके हैं कि हिंसा कपाय के वश से होती है। जैसी २ कपाय की तीव्रता तथा मन्दता होती है वैसे २ ही हिंसा में भेद हो जाता है, क्योंकि एक ही प्र.णी के घातमें किसी को अधिक पाप लगता है और किसी को कम। इसका कारण केवल कपाय है। इसी तरह

से जिस समय मनुष्य स्थावर जीव (गेहूं इत्यादि) की हिंसा करता है उस समय उसके इतनी तीव्र कषय नहीं होती जितनी ह्योन्द्रिय जीव के घात में । तथा उत्तरोत्तर पञ्चेन्द्रिय जीव पर्यन्त कषय की तीव्रता तथा मन्दता से हिंसा में अधिकता होती है ।' इस अपेक्षा भी मांसाहार में ही हिंसा अधिक है । श्रीयुत पं० आशाधर जी इसका समाधान इस प्रकार करते हैं ।

‘प्राण्यङ्गत्वे मेऽप्यन्तं भोज्यं मांसं न धार्मिकैः ।

भोग्या जीत्वा ऽविशेषे ऽपि जनैर्जायैवनाम्बिका ॥’

“यद्यपि मांस और अन्न दोनों ही प्राणी के अङ्ग हैं तथापि धार्मिक पुरुषों को मांस नहीं खाना चाहिए जिस तरह स्त्री धर्म समान होने पर लोक में अच्छे मनुष्य अपनी स्त्री से ही सम्भोग करते हैं, मातासे नहीं । उसी तरह यहां परभी सम्भोग लेना चाहिए । इसलिए मद्यपान और मांसाहार करना धर्माचरण के विरुद्ध है । प्रकृति उसके प्रयोग को आज्ञानहीं देती । देश की परस्थिति उस के त्याग का ही आदेश कर रही है । ऐसी दशा में भी यदि कोई मांस खाये और मद्यपिये तो उसकी गणना किस प्रकार विवेकवान् सभ्यसमाज में की जा सकती है ! अतएव अपने जीवन सुखी बनाने के लिए हम लोगों को मद्य, मांस और मधु का त्याग करके अहिंसापालन का अमली कार्य प्रारम्भ कर देना चाहिये । इससे हमारे इह एवं पर दोनों लोक सुखमय बनेंगे । क्यों कि श्री शुभचन्द्र आचार्य कहते हैं:-

“अहिंसैकाऽपि यत्सौख्यं कल्याणमयं वा शिवम् ।

ददो तद्देहिनां नायं तपः श्रुतयमोत्करः ॥ ४० ॥

किन्त्व हिंसैव भूतानां मातेव हितकारिणी ।
 तथा रमयितुं कान्ता विनेतुं च सरस्वती ॥ ५० ॥
 अभयं यच्छ मृतेषु कुरु मैत्री मनिन्दिताम् ।
 पर्याप्तं सद्यो विरजं जीवलोकं चराचरम् ॥ ५१ ॥
 जायन्ते मृतयः पुंसांयाः कृपाकान्तं भेतसाम्
 चिरेणापि न ता वक्तुं शक्त्य देव्यपि भारती ॥ ५२ ॥
 किं न तप्तं तपस्तेन किं दत्तं महात्मना ।
 वितोर्णमभय येन प्रीतिमालम्ब्य देहिनाम् ॥ ५३ ॥
 यथा यथा हृदि स्थैर्यं करोति करुणा नृणाम् ।
 तथा तथा विवेकं भीः परां प्रीतिं प्रकाशते ॥ ५४ ॥
 यत्किञ्चित्संसारे शरीरेणां दुःखं शोकं भयं पीडम् ।
 दोर्भाग्यादि समस्तं तद्विना संभवं श्रेयम् ॥ ५५ ॥

(ध्यानार्णव, अहिंसा प्र०)

“यह अहिंसा अकेली ही जीवों को जो मुख, कल्याण तथा अभ्युदय देती है, वह तप, स्वाध्याय, औरयम नियमादि नहीं दे सकते। यह अहिंसा प्राणियों की माता के समान रक्षिका तथा स्त्री के समान रमानेवाली और सरस्वती के समान सदुपदेश देने वाली है। हे भाई ! तू प्राणियों को अभय दान दे, उनसे प्रशंसनीय मित्रताकर और सब चर अचर विश्व के प्राणियों को अपने समान देख । दयावान मानवों को जो विभूतियाँ प्राप्त होती हैं उनका वर्णन सरस्वती देवी भी बहुत काल करे तो भी नहीं कर सकती। जिसने प्राणियों से प्रीतिकर अभयदान दिया उस महात्माने कौनसा तप न तथा व कौनसा दान नहीं दिया । अर्थात् सब तप व दान किया । मनुष्यों के हृदय में जैसे जैसे दयामात्र स्थिर होता है वैसे वैसे विवेकरूप लक्ष्मी परम प्रीति प्रकाश करती है। इस संसार में जीवों के जो कुछ दुःख, शोक व भयका बोझ है, तथा दुर्भाग्य

आदि है सो सब हिंसा से पैदा हुए जानो ।” अतएव प्यारे भाइयों ! जन्म में सुखकारों अहिंसा का पालन कर परमात्मता का पान कोजिए । वहीं मनुष्य जन्म फल है—देश प्रेम और ईश-आदेश पालन है ।

(१०)

अहिंसा के पालन में भीरुता नहीं है !

“तलवार का वार करने में बहादुरी नहीं है । सच्ची बहादुरी तलवार का वार सहन करने में है ।”

—महात्मा गांधी !

सम्भव है कि अब तक का विवेचन पढ़ लेने पर भी कतिपय पाठक अपनी दृढ़ असित धारणा के अनुसार यह कहें कि वेशक जो कुछ कहा गया है वह ठीक है, परन्तु अहिंसा का पालन पूर्णरूप में करना एक स्वाधीन नागरिक के लिए हितकर नहीं है । यदि वह अहिंसा का पालन करने लगेगा तो भीरु बन जावेगा । एक आतताई का भी सामना नहीं करेगा । क्षत्रियत्व तो उसमें से बिल्कुल जाता रहेगा । भारत की वर्तमान हीन दशा इसी अहिंसा पालन के फलरूप है । इसी के कारण आज भारतीय बिल्कुल भीरु बने हुए हैं । किन्तु इस कथन में कितना तथ्य है यह वह निष्पक्ष पाठक सहज में समझ सकते हैं जो पूर्वोक्त विवेचन को अच्छी तरह मनन कर चुके हैं । यहां पर ग़लती सिर्फ यह है कि ऐसे सशङ्क पाठक महोदय तमोगुण की ही वीरता का कारण समझते हैं ।

सात्विक अवस्था उनकी दृष्टि में बोरता का कारण नहीं हो सकती। स्वयं अपने जीवन को सुखी बनाने वाला और नीचा से नीची अवस्था में पड़े हुए प्राणी का जीवन सुखमय करने वाला व्यक्ति ऐसे लोगों की दृष्टि में बोरता का दावा नहीं कर सका ! इनकी नज़रों में बोर वही है जो लोभ कपय के वश मौका पाते ही तोप-बन्दूक लेकर दूसरे पर चढ़ चावे अथवा जिम्हा लम्पटता या मौज़-शौक के लिए मूक जाँचों के प्राणोंका नाश कर डालें ! परन्तु आज वह भारती जो असहयोग के ज़माने में शान्तिमय अहिंसक प्रतिरोध का दृश्य देख चुके हैं, अकाली और नागपुर भण्डा सन्यासृहों में सफलता का दर्शन कर चुके हैं अथवा दक्षिण अफ़्रीका में निरंकुश अधिकारियों को ज्यादतियों को शान्ति के साथ सहन कर चुके हैं समझ लें कि वास्तविक बोरता कहां है ! उनके अनुभव में बोरता का अर्थार्य रूप आगया है। यही कारण है कि इस युगकालीन अहिंसक बोर महात्मा गांधी अहिंसा के महत्व को स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि—

“हमारे शालों की शिक्षा है कि उस मनुष्य के चरणों में सारा संसार आनमता है जो अहिंसा का पालन पूर्ण रीति से करता है। वह अपने निकटस्थ बानावरणको इस तरह शान्तिमय बना लेता है कि सांप और घियैले जानवर भी उस को कोई हानि नहीं पहुंचाते। असोंसी के सेन्ट फ्रान्सिस के विषय में यही कहा जाता है। खण्डनात्मक (Negative) रूप में इसके अर्थ यही है कि किसी भी प्राणी को मन व काय से कुछ न पहुंचाना। इसलिए मुझे किसी दुर्घटवहारी : Wrong-Doer : के शरीर को दुःख नहीं पहुंचाना चाहिए अथवा उसके प्रति कोई दुर्भाव न रखना चाहिए, जिससे कि

उसको मानसिक दुःख हो। इस व्याख्या में वह क्रिया गमित नहीं है जो दुर्व्यवहारी-आतताई के प्रति मेरे प्राकृतिक कार्यों द्वारा बिना किसी दुर्भाव के कीजाय। इस लिए यह मुझे उस बच्चे को दुर्व्यवहारी के समक्ष से हटाने में नहीं रोक सकती, जिसको समझिए वह मारने के लिए तैयार हो। ..... और विधायक रूपमें अहिंसा के अर्थ सर्वोत्तम प्रेम व सर्वोत्कृष्ट दान के है। यदि मैं अहिंसा का अनुयायी हूं, तो मुझे अपने वैरो से भी प्रेम करना चाहिए। इसी तरह दुर्व्यवहारी अथवा विदेशी के प्रति भी वही व्यवहार करना चाहिए जो कि मैं अपने दुर्व्यवहारी पिता या पुत्र के प्रति करूं। यह अहिंसा सत्य और निःशङ्कता का प्रतिरूप ही है एक मनुष्य अपने प्रिय-जनों के साथ धोखा नहीं कर सकता। न वह स्वयं डरता है और न किसी को डरा सकता है। अभयदान ही सब दानों में श्रेष्ठ है। एक मनुष्य जो इस दान को देता है वह वस्तुतः सर्व प्रतिरोध को एक तरफ रख देता है। उसने एक सम्माननीय समझौते का रास्ता घना लिया है और कोई भी इस दान को नहीं दे सकता जो स्वयं भय का शिकार हो। इसीलिए अभय दान दाता को स्वयं निर्भीक-निडर-वीर होना लाजमी है। वह मनुष्य अहिंसा का पालन नहीं कर सकता जो भीरु है-डरपोक है। अहिंसा पालन में सर्वोत्कृष्ट बहादुरी की जरूरत है। यह सैनिकों के लिए सैनिकों को परमावश्यक है। जेनरल गारडन की एक मूर्ति एक छड़ी लिए दर्शाई गई है। यह हमें अहिंसा मार्ग पर बहुत ले जाती है। परन्तु एक सैनिक जो एक छड़ी का भी सहारा रखता है वह उतने ही अंश में सैनिकता में कम है। वही सच्चा सैनिक है जो जानता है कि कैसे मरा जाता है और अपने स्थान पर गोलियों की बौद्धार में कैसे

खड़ा रहा जाता है ! ऐसा ही सैनिक अम्बरांश था जो अपने स्थान पर खड़ा रहा-फिर दुर्वासा ने उसका सर्ग नाश ही क्यों न किया !... यहाँ अपने किया शील रूपमें अहिंसा थी !"

सच है सर्वोत्कृष्ट धीरता अहिंसा के पालन में ही है । उसका पालन करने वाला कभी भी भौंक नहीं बन सकता, प्रत्युत उस के हृदय में अहिंसा भावों की सृष्टि होने से वास्तविक मनुष्यता आती है । उसका नैतिक बल बढ़ता है । उसे सहनशीलता में अद्भुत आनन्द मिलता है । वह स्वयं स्वाधीन सुखी जीवन व्यतीत करता है और जो कोई व्यक्ति अथवा प्राणी उस के सम्पर्क में आता है वह उसके जीवन को भी सुखी बनाने का प्रयत्न करता है । अहिंसा पालन कभी भी अहित कर नहीं हो सकता । उससे मनुष्य में मनुष्यता आती है, पाशविकता घटती है । पाशविकता के नाश होने पर ही मनुष्य असलियत को देख पाता है । तब ही उस के चित्तेकनेत्र-आत्मिक गुण प्रकाश पाते हैं । वही सर्वोत्तम पुरुष सर्वोत्कृष्ट धीर होता है जो अहिंसा का पूर्ण पालन करता है । क्षमारूपी ढाल को धारण किए रहता है । यहाँ वह मनुष्यता से भी कुछ अगाड़ी बढ़ जाता है । फिर उसके निकट सर्वथा प्रेम विजय का डंडा बजता रहता है । इसलिए यथार्थ रूप में अहिंसक भाव कमजोरी न होकर एक शक्ति है, बल है, वीरता है । हिंदुओं के महामारत में भी कहा गया है कि "इस से केवल एक सामान्य दोष आता है । वह यह कि लोग ऐसे मनुष्य को निर्बल समझने लगते हैं । किन्तु इस दोष के प्रति ध्यान नहीं देना चाहिये, क्योंकि क्षमा-अहिंसाभाव एक बड़ा शक्ति है । वस्तुतः क्षमा निर्बल के लिये एक मुख्य कर्म है और सबल के लिए मूयण है । क्षमा संसार में सब को परास्त करती है; यहाँ है ही क्या जिस पर वह विजय

प्राप्त कर सके ? दुष्ट व्यक्ति उसका विगाड़ ही क्या, सकंते हैं जो क्षमारूपी ढाल हाथ में लिए विचरता है ? घास फूस जहाँ नहीं है, वहाँ अग्नि गिर कर स्वयं जल हो जाती है !” (उद्योग ३३।५५-५६) यही अहिंसकभाव की प्रधानता है, क्षमा का यही अपूर्व प्रभाव है । इसी कारण कुरानशरीफ में भी कहा गया है “Commit not the injustice of attacking first” (The Ethics of Koran. p. 102) कि प्रथम वार करने का अन्याय मत कर ! सचमुच यह अन्याय है, जान बूझ कर दुःख और क्लेश की सिरज है । वहादुरी आक्रमण करने में नहीं है, बल्कि ग्राइविल के अनुरूप में वहादुरी ‘एक गाल पर चपत मारे तो उसके समक्ष दूसरा गाल कर देने’ में है । इसीलिए म० बुद्ध कहते हैं कि ‘जो क्रोध को चलते हुए रथ की भांति एकदम रोक लेता है वही मेरे निकट सञ्चा चालक (Driver) है, और शेष पुरुष तो मात्र लंगाम हाथ में थामे हुए हैं । अस्तु, मनुष्य को क्रोध पर प्रेम से विजय पाना चाहिये, बुराई को भलाई से जीतना चाहिये ।’ Dhammapada S. B. E. Vol X P. 58 मनुष्य जिस समय इस उत्कृष्ट सिद्धान्त को हृदयङ्गम कर लेते हैं उत्तम ढङ्ग से आपस में एक-दूसरे से प्रेम करते हैं, तब पारसी धर्म संस्थापक के शब्दोंमें ‘वे परम आनन्द को पाते हैं । और देवों को प्रिय होते हैं ।’ (The Zoroastrian Ethics p. 138-139) अतएव अहिंसा को पालन करने से, क्षमाभाव रखने से कोई भौह नहीं होता !

अहिंसा अव्यवहार्य भी नहीं है । पूर्व में करोड़ों जीव उसकी शरण में परम सुख का अनुभव कर चुके हैं आज भी अनेकों जीव उसको अपने अमल में ला रहे हैं । किन्तु जो

लोग ऐसा समझते हैं कि अहिंसा का पालन करना कठिन है, वह यहां पर ठीक होते हुए भी अहिंसा का स्वरूप समझने में गलती करते हैं। हम पहिले ही देख चुके हैं कि अहिंसा का पूर्ण पालन तो एक मुनि ही कर सकते हैं। नागरिक गृहस्थ अपनी परिस्थिति और आत्मोन्नति के अनुसार ही उसका पालन कर सकता है। इसलिए यह कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता कि अहिंसा अव्यवहार्य है। जैनगण दीर्घकाल से इसका पालन करते चले आए हैं। उनका हास सामाजिक परिस्थितियों के कारण हो रहा है। अहिंसा पालन से नहीं उसको अवहेलना ही इसमें कारणभूत है। हां, "इतना अवश्य है कि जो लोग अपने जीवन का सद्ब्यय करने को तैयार नहीं हैं, जो अपने स्वार्थों का भोग देने में हिचकते हैं, उन लोगों के लिए यह तत्त्व अवश्य अव्यवहार्य है। क्योंकि अहिंसा का तत्त्व आत्मा के उद्धार से बहुत सम्बन्ध रखता है। आत्मा को संसार और कर्मबन्धन से स्वतन्त्र करने और दुःख के भगदों से मुक्त करने के लिए तमाम मायावी सुखों को सामग्री को त्याग देने की आवश्यकता होती है। इसलिए जो लोग मुमुक्षु हैं, अपनी आत्मा का उद्धार करने के लिए इच्छुक हैं, उनको तो जैन-अहिंसा कभी आत्मनाशक या अव्यवहार्य मालूम नहीं हो सकती। स्वार्थलोलुप और विलासी आवृत्तियों को तो घात ही दूसरी है।" वह तो स्वयं अपने पूज्य पुरुषों को जिनकी वह मान्यता मानते हैं, उनके कथन को भी उपेक्षा करते हैं।

इस तरह देखने पर स्पष्ट यह मालूम होता है कि अहिंसा तत्त्व का पालन हमको साहसी, धीर, निर्भीक पर-दयालु.

सत्यप्रिय, नोतिवान् नागरिक बनाने वाला है। इसके पालन से क्षत्रियत्व की वृद्धि ही होती है। क्षत्रियत्व लोप नहीं होता इसके लिए तनिक हमको इस विषय पर गहन विचार कर लेना आवश्यक है क्षत्रो शब्द के शब्दार्थ यही होते हैं। कि जिसकी छत्रछाया में सर्व प्रकार के जीवों की रक्षा हो वही क्षत्री है, और यह मानो हुई बात है कि अहिंसकवीर ही सर्व प्रकार के प्राणियों को अभय दान दे सकता है। जो स्वयं हिंसक है, जिसे पर प्राणहरण करने में तनिक भी पीड़ा नहीं है, वह अपने आत्मभावों को भी कुचलते नहीं हिचकता है। काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, मत्सर्य आदि प्रतिहिंसक भाव उनके स्वाभाविक शौर्य को नष्ट करते रहते हैं, जिसके कारण वह सर्वथा इतना कमजोर हो जाता है कि स्वयं अपनी व अपने आश्रितकुटुम्बों को भी रक्षा नहीं कर सकता।

सचमुच "अपने हृदय में उठती हुई स्वार्थ की लहर दूसरों के हृदय में स्वार्थ और कामवासना पैदा कर देती है।" ऐसी दशा में तुच्छ हिंसक संसार में क्लेश का साम्राज्य लाने में ही सहायक हो सकता है। दूसरे के दुख दर्द का खयाल रखने वाला अहिंसक अपने निजी कार्यों को जितनी सुगमता और सुन्दरता से पूर्ण कर लेता है, उतनी सरलता और शान्ति से स्वार्थान्धता में अन्धा "मेरो" २ करने वाले हिंसक के स्वार्थ-कार्य पूर्ण नहीं होते। अतएव संसार में वही अहिंसक वीर श्रेष्ठ है जो मनुष्य भव के महत्व को जानता है और इस सुभाषित वाक्य का ध्यान रखकर उसको सफल बनाता है "यदि मन, वाणी और कर्म से संहारक कार्य निर्माण किया तो दुःख प्रयोग किया और यदि रक्षणात्मक कार्य किया तो सुदुपयोग किया।" इस तरह रक्षणात्मक कार्य करता वह जीवन के वा-

स्तविक उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल मनोरथ होता है। किन्तु अपनी स्वार्थवासनाओं का दास जुद्ध हिंसक संहारक कार्य करके अपने जीवन के वास्तविक सुफल को नष्ट कर डालता है और अन्यो को दुःखी बनाता है। ऐसे ही कमजोर पुरुष अपने क्षणिक सुख के लिए दूसरे के प्राणों को अपहरण करते नहीं हिचकते। अपने प्राणों की, मानव समुदाय की रक्षा का मिस कर के अनेकों भोले प्राणी चिकित्सा देवों के नाम पर प्राण रहित करदिये जाते हैं। प्राचीन काल में भी चिकित्सा उन्नत शिखर पर थी। बौद्धकालीन तक्षशिला के वैद्यगण सर्व प्रकार की चिकित्सा में दक्ष थे, यह बात स्वयं पाश्चात्य पुरातत्वविदों ने स्वीकार की है। परन्तु उन दक्ष वैद्य-राजों को अपनी अज्ञान वृद्धि के लिये पर-प्राणों को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। आज जो यह आवश्यकता दिखाई पड़ रही है वह यथार्थज्ञान के अभाव के कारण है। स्वामाविक स्वरूप की अज्ञानकारी का फल है। यही दशा फैशनबुल जेन्टलमैनों को है। फैशन के नाम पर करोड़ों पशु-पक्षियों को जानें कुरबान कर दी जाती हैं। इन सभ्य महाजु-भावों से जरा पूछिये कि फिर आप में और एक असभ्य जंगलों में अन्तर ही क्या रह जाता है। आप फैशनदेवी के नाम पर पशु-पक्षियों को बलि कराते हैं तो वह असभ्य अपनी माता देवी की मानता में उनको होम देता है। हाँ, यदि सभ्य होने का दावा है तो चारित्र्य में भी असभ्यों से कुछ उन्नति करना लाज़मी है। बहुतेरे शौकीन साहब बगल में बन्दूक दबाकर असहाय प्राणियों के प्राण लेने में ही वहादुरी समझते हैं। इसके वे अनोखे नाम शिकार मृगया आदि रख लेते हैं। यह लोग भी अपने आप को भूले हुए हैं। वरन् बिना कारण

दयाद्रं पशुओं के प्राण-शोषक बनते ! कोई भी व्यक्ति शिकार के नाम पर जीवित प्राणियों के प्राण नष्ट नहीं कर सकता, यदि इसमें ज़रा भी मनुष्यता शेष है । निशानेवाज़ी में कमा-लता शिकार से ही नहीं आती ! और न कुछ इस में वहादुरी ही है । लाखों सैनिक जो सैनिकशिक्षा पाते हैं, क्या वे ठीक निशाना लगाने के लिये बनबन भटक कर पशुओं को प्राण-रहित करते फिरते हैं ? प्रिय पाठकगण ! यह तो केवल एक ढकोसला है । यह लोग दोन-दुनियां को ख़बर से परे हैं ! यथार्थ वस्तुस्थिति को जानने में असमर्थ हैं । ऐसी दशा में इन का अहिंसा को कायरता की जननी बताना बिलकुल भूल भरा है । भला शिकार में क्या बीरता है ? गरीब हिरणों के मारने में क्या वहादुरी है ? प्रख्यात रूसी लेखक टरजीनेफ अपने जीवन में इस किया को एक रोमांचकारी घटना का अनुभव कर चुके हैं । इस घटना ने उन की रचनाओं में प्रेम और दया का ओत वह निकाला है । वह लिखते हैं कि “जब मैं दस वर्ष का था तो मेरे पिता मुझे पक्षियों का शिकार कराने के लिये बाहर ले गए । जब हमने ऐसी पृथ्वी पर पैर रखे जहाँ का अनाज कट चुका था और भूरे रङ्ग के डंठल ही डंठल नजर आते थे तो क्या देखते हैं कि एक सुनहरे रङ्ग का तीतर अथवा इसी प्रकार का एक और पक्षी मेरे पांव के पास ही से फरता हुआ उड़ा और मैं ने शिकार करने के जोश में, जो मेरी रग २ में भरा हुआ था, फौरन बन्दूक उठाकर छोड़ी । जब वह पक्षी मेरे सामने गिरकर तड़फने लगा तो मेरा जोश और भोवढ़ ग या और इस बलबले से मारे हर्ष के फूलान समाया । अब जल्दी २ इसकी जान निकल रही थी, परन्तु माता को ममता मौत से भी अधिक दृढ़ होती है इसलिए यह पक्षी

मरता मरता भी अपने परों को धीरे २ फड़फड़ाता हुआ उस घोंसले में जा पहुंचा जहां उसके छोटे २ बच्चे थे और जिनको इस भयका ध्यान ही नहीं था। अब इस पत्नीका छोटासा भरे रक्त का सिर तो मुड़ा होकर गर्दन को ओर मुक गया और यह मुड़ा शरीर ही इसके बच्चों की रक्षा करता रहा। इस समय बड़ा ही हृदयद्राही दृश्य दिखाई दिया। मानों यह पत्नी मुझको लक्ष्य कर के मुझे लांछित कर रहा है। यह दशा देख कर मेरे हृदय में एक लास प्रकार की हालत उत्पन्न हुई। और मैं अपने आप को भूल गया। मेरा हृदय (Conscience) मुझे वृणा से कह रहा था कि हाय ! तूने कैसा घरेलू सत्यानाश किया है। और इन अयोध बच्चों पर कैसी तवाही डाली है। उस समय की दशा मैं कभीनहीं भूलता जो ऐसी कठोरता और पापकिया के कारणा मेरे हृदय में गुज़र रही थी। मैं ने भयभीत हो पिता को ओर देखा और चिल्ला कर कहा कि 'हे पिता ! यह मैं ने क्या किया ?' परन्तु यह शोकमय दृश्य मेरे पिता के नेत्रों से दूर था, इसलिए उन्होंने ने कहा 'शाबास येदा ! यद्यपि तुमने पहिली ही चार गोली चलाई है परन्तु खूब चलाई है। विश्वास है कि तुम जल्दी एक अच्छे शिकारी बन जाओगे।' मैं ने कहा : 'हे पिता, कदापि नहीं ! फिर कभी मैं जांचित प्राणी को नहीं मारूंगा ! यदि शिकार इसी का नाम है तो मेरा इसको नमस्कार है। मेरे निकट मृत्यु की अपेक्षा जीवन अधिक प्रिय है। और मैं मरने से ज़िन्दगी को अधिक प्यारा समझता हूँ और अब कि मैं जान नहीं डाल सकता तो मैं किसी की जान लेना भी नहीं चाहता।' (आइने हमदर्दी)

अस्तु यदि शिकार में बहादुरी और मनुष्यता होती तो यह निर्विकार बालक उस से वृणा न करने लगता। इसी से

स्पष्ट है कि शिकार में कुछ भी शौर्य और मनुष्यत्व नहीं है। अहिंसा का पालक इसका अभ्यास छोड़ने से भीरु नहीं बन सकता; प्रत्युत वह सब से बड़ा रक्तक होने का अधिकार रखता है। इस का सत्य प्रमाण जयपुर के जैनो-धर्मात्मा दीवान अमरचन्द्र जी के जीवन से मिलता है। आपकी एक जीवन घटना इस प्रकार लिखी गई है कि 'महाराजा साहब ने शिकार खेलने को आप से साथ चलने को कहा। दोनों जङ्गल में पहुँचे और घोंड़ों की टाप की आहट सुन कर गरीब हिरनों के समूह तित्तर-वित्तर होकर भागने लगे। महाराजा साहब ने तुरन्त बन्दूक की गोली का उन्हें निशाना बनाना चाहा कि इतने ही में अन्तरङ्ग में भीगे हुए दया के भावों से ललकार कर दीवान साहब ज़ोर की आवाज़ से कहने लगे कि 'अब नादान असहाय गरीब हिरन समूह ! जब तुम भागते हुआँ के पीछे तुम्हारा रक्तक राजा ही तुम्हारे प्राणघात को पीछे पड़ा है तो तुम किसकी शरण में जाकर अपने प्राण बचा सकते हो।' इस सच्चे दयालु की आवाज़ सुनकर सम्पूर्ण हिरण वहीं खड़े होगए और पास में जाकर दीवान साहब ने कहा, 'लीजिए महाराज, आप इन के प्राण नष्ट करने के लिये भागने का कष्ट क्यों उठाते हैं ? यह सब आपके सामने हाजिर खड़े हैं।' यह कौतुक देख और दीवान साहब का दयामय थोड़े शब्दों का ओजस्वी कथन सुनकर राजा विस्मित सा हो गया। समझ गया कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, तुरन्त उसी दिन से महाराजा साहब ने हमेशा के लिए मांस भक्षण और शिकार खेलने का त्याग कर दिया और अपने राज्य में यह घोषणा करवा दी, हुक्म जारी कर दिया, लिखा-पढ़ी कर कानून बनवा दिया कि जबतक जयपुर राज्य

नहीं सलामत रहे तब तक कोई भी मनुष्य किसी प्रकार के प्राणों का शिकार न खेल सके। आज तक इस राज्य में वह अदल नियम चला आता है कि राज्य घराने और श्रमज तक भी वहाँ शिकार नहीं खेल सकते। इसीलिए दूर २ से मनुष्य कबूतरों को पकड़ पकड़ कर वहाँ छोड़ आते हैं कि इस राज्य में उनको मारने वाला कोई नहीं है। यह असंख्य प्राणियों की हिंसा बन्दों और राज घराने के सुशर का काम एक सच्ची दयाभूति आत्मा ने कितनी स्थिरता के साथ बात की वान में कर दिया। महत्त्वता, ध्वनों में शक्ति और अनागत आत्मबल इसी देवी अहिंसा से उत्पन्न होता है।" * इस के समस्त शारीरिक बल कुछ भी नहीं है। यही कारण है कि ज़ाहिरा प्रत्येक धर्मप्रवर्तक महान्मा ने हिंसा कर्म बुरा बतलाया है और शिकार खेलने की मनाई की है। ईसाइयों में सेंट ह्यूबर्ट

St. Hubert के बारे में कहा जाता है कि वे एक शिकारी थे। एक बड़े दिन (Christmas Day) के रोज़ उन्होंने एक हिरण का शिकार किया कि वहीं उनके नेत्रों के समस्त ईसामसीह कौंस पर चढ़े नज़र आगए। हज़रत मसीह ने उनसे कहा कि तुम इन निरपराध जीवों के प्राणों को क्यों शोषण करते हो। जितने जीवों को तुम मारते हो उन सब में तुम मुझे (ईसामसीह अर्थात् विशुद्ध आत्मा) के प्राणों का नाश करते हो। इस घटना से ह्यूबर्ट का हृदय पवित्र हुआ। वह गत पापों के लिए प्रायश्चित्त करने लगा और प्रेम-पूर्ण जीवन का महत्त्व उसने प्रकट किया। यथा:—

‘प्रेम पूर्वक ईसू ने कहा कि हे ह्यूबर्ट ! मैंने तेरा दया बिगाड़ा है कि तू इस तरह मुझे मेरे इन नीच गति के

भाइयों में मारता और घायल करता है ? हे ह्यूबर्ट ! वता और अधिक अब मैं क्या करूं ? कितनी मृत्युयें और मरूं कि जिस से मनुष्य देखें कि जिस को वे कष्ट पहुँचाते हैं उसमें वे मुझे क्रॉस पर चढ़ाते हैं—शूलों पर धरते हैं। तब उसने प्रभू का विशाल दया भाव देखा—यह कोई कथा प्राचीन काल की नहीं है। बल्कि यह वही पाप कथा है जिसको मनुष्य, मनुष्य और पशुओं को मार कर खिरजते हैं। उस नहादुर पर क्रूर शिकारी ह्यूबर्ट के हृदय में उस दिन—उस बड़े दिन (क्रिसमस) के दिन—प्रेम का जन्म हुआ, विशुद्ध भाव जागृत हुआ। उसने अपना भाला और विगुल एक ओर को फेंक दिया और घोड़े को स्वतन्त्रता से घूमने के लिए छोड़ दिया। और वह उच्च स्वर में बोला कि “हाय ! मैं यह जीवन सताने के लिये जिया। प्रेम ! तू जो चाहे सो मेरा कर ! हे ईसू ! तू सब संसार में क्रॉस पर चढ़ा है। मुझे भी तेरे क्रॉस में भागीदार होने दे ! सारे संसार में—स्वर्ग में—ऊर्ध्व में और पाताल में सिवाय प्राचीन प्रेम मार्ग के और कोई मार्ग ही नहीं है, जिसको मनुष्य ढूँढते हैं। और वे सब जो जागृत प्रभू के साथ हर्ष से राज्य करने को उठेंगे तो वे अवश्य ही अपने अन्तस्थल में इस प्राणी-बन्ध को पीड़ा के पश्चात्ताप का अनुभव करेंगे। ❀”

इसी प्रकार हज़रत मुहम्मद ने भी शिकार को बुरा बतलाया है यह हम पहले देख चुके हैं। म० बुद्ध के विषय में ज्ञात ही है कि उन्होंने देवदत्त को किस तरह एक हंस मारने के लिए दूतकारा था। हिन्दू ऋषि भी अमर्यदान के महत्त्व को जानते थे। निरपराध जीवों को मारने वाले क्षत्रियों के पुरुषार्थ को महात्मा लोग तिरस्कार ही करते हैं; यथा:—

“पदे पदे सन्ति भटा रणोत्कटा न तेषु हिंसारस एव पूर्यते ।

धिगीदृशते वृपते ! कुविक्रमं कृपाऽऽभये यः कृपये मृगे मयि ॥”

भावार्थ—“हे क्षत्रियो ! यदि तुम्हारे अन्तःकरण में स्थित हिंसा का रस तुम्हें पूर्ण करना है तो स्थान स्थान में लाखों जो संग्राम में भयङ्कर सुमट तैयार हैं, क्या वहां पर वह रस तुम्हारा पूर्ण नहीं हो सकता है ? अर्थात् उन लोगों से लड़कर यदि शस्त्रकला को सफल करो तो ठीक है; किन्तु कृपा करने के लायक और कृपा मेरे से बेचारे मृग में जो हिंसा रस को पूर्ण करना चाहते हो, इस लिये इस तुम्हारे दुष्ट पराक्रम को धिक्कार है !”

इस पर स्व० श्री विजयधर्म सूरि धिवेचन करते हैं कि क्षत्रियों का धर्म शस्त्रचान् शत्रु के सम्मुख होने के लिये ही है, किन्तु वह भी योग्य और शास्त्रयुक्त और नीति पूर्वक, निष्कपट होकर इतना ही नहीं उत्तम वंशी वीर राजा के साथ ही करना चाहिए । ऐसा नियम है कि जो मनुष्य हार जाता है वह अपने मुख में घास लेकर और नम्र होकर यदि शरणा में आजावे तो वह माफी पाता ही है, किन्तु वह मारा नहीं जाता इस लिये मृग कहता है कि हे राजन् ! न तो मेरे पास शस्त्र है और न मैं उत्तम कुल में राजा ही हुआ हूं किन्तु हमेशा मुख में घास रखने वाला मैं निरपराधी जीव हूं, मुझे यदि मारोगे तो तुम्हारी कीर्ति कैसे होगी ? यह विचारनीय है । कहा हुआ है कि—

“वैरिणोऽपि विमन्यन्ते प्राणान्ते तृणमद्यथात् ।

तृणाद्वाराः सदैवैते हन्यन्ते पशवः कथम् ?”

वने निरपराधानां वायुतोय तृणाग्निनाम् ।

निघ्नन् मृगाणां मांसार्थी विशिष्येत कथं शूनः ॥ २३ ॥

‡ अहिंसा दिग्दर्शन पृष्ठ १०४-१०५ ।

इस तरह शिकार खेल कर हिंसा करने में शौर्यता नहीं है। और न ऐसा हिंसक व्यक्ति सर्व प्राणियों को समुचित रक्षा कर सकता है। इस लिये वास्तविक वीरता और शौर्यता अहिंसा पालन में ही है।

यह कहना कि अहिंसा पालन से ही राष्ट्रों का पतन होता है कुछ भी मूल्य नहीं रखता। किसी भी राष्ट्र से यह बात लागू नहीं हो सकती। भारत को ही ले लीजिए। उसके विषय में यह कहना कि जैन और बौद्ध लोगों के अहिंसा सम्बन्धी उपदेश से भारत का पतन हुआ, तनिक ऐतिहासिकता के भी विरुद्ध पड़ता है। इतिहास पर दृष्टि डालने से हमको क़ात हो जाता है कि जब तक यहां अहिंसा धर्म को प्रधानता रही तब तक भारत का भएडा विदेशों में भी फहराता रहा। महाराज चन्द्रगुप्त मौर्य जैन धर्मानुयायी थे। उनके समक्ष यूनानों आक्रमणकों की दाल नहीं गली थी। मक मारकर उनको वापस अपने देश को ही लौट जाना पड़ा था अथवा भारतीय लोहा मान कर रहना पड़ा था। फिर दयालु अशोक प्रिय दर्शी के राजत्वकाल में भारतीय अहिंसा धर्म का दिग्ग्यापी सन्देश विदेशों में भी पहुँचा था। वहाँ राजा अशोक के इस सन्देश को मान दिया गया था। अहिंसाधर्म का पालन विदेशों में भी होने लगा था। भारत को प्रजा बड़ी सुख-शान्ति से जीवन-यापन करती थी, यह सर्व प्रकट है। परन्तु दूसरी ओर मध्यकाल में जब अधिकांश हिन्दू राजागण मांस भोजी थे तब मुसलमानों के आक्रमण के सामने वे टिक न सके। मुसलमानों ने उनको परास्त करके सारे भारत पर अपना दौर दौरा जमाया। यदि मांसभक्षण में ही शौर्यता और वीरता थी तो अहिंसातत्व को महत्व न देने वाले

राजागण क्यों परास्त हुए ? प्रतिहिंसा हों विजय मन्त्र है तो इनसे मुसलमान क्यों नहीं पराजित हुए ? किन्तु पाटकगण हिंसा मांस भोजन को प्रधानता के साथ इन हिन्दूराजाओं में तमोगुण इनका प्रवल हो गया था कि वे ज़रा ज़रासा बात के लिए आपस ही में लड़ मरते थे । इसलिये घरेलू भगड़े और आपसी अनैक्य उस समय बढ़े हुए थे, जिसके बल पर मुसलमानों का यत्न आई ! जयचन्द ने अपने निजोस्वार्थ के समझ समग्र भारत को भलाई का कुछ भी ध्यान नहीं किया ! इस के बिलकुल बरअक्स सम्राट् चन्द्रगुप्त और अशोक को भारतियों का ही नहीं बल्कि प्राणोंमात्र का भलाई का कितना अधिक खयाल था—अहिंसा को मान्यता उनके निकट कितनी अधिक थी, यह सर्व प्रकट है । इसलिये शौर्यता और बारता अहिंसा धर्म के पालन से नष्ट नहीं हो सकती, प्रत्युत उस का वास्तविक विकास इसी अवस्था में होता है ।

जैनियों के विषय में मालूम है कि वे कट्टर अहिंसा पालक होनेवाले रहे हैं । परन्तु उन में भी अनेकों रणाङ्गन चोर हो गुजरे हैं । आज जो उनको हीनदशा है वह अहिंसातत्त्व के स्वरूप को न समझने के कारण ही हो रहा है । वरन् कौन नहीं जानता कि सम्राट् चन्द्रगुप्त के अतिरिक्त जार्वेल मेघवाहन, अमोघवर्ष, कुमारपाल, रायमल्ल, चामुण्डराय प्रभृति राजागण पूर्ण अहिंसक रह कर भी अपने देश और प्रजा का रक्षा कर चुके हैं । जैनाचार्य स्वयं इनके गुरु थे, परन्तु उन्होंने इस कर्तव्य पालन में कभी भी बाधा नहीं डाली । क्योंकि वह जानते थे गृहस्थजन आरम्भी और विरोधी हिंसा के त्यागी नहीं हैं । वह उनको क्षम्य है । पृथ्वीराज के समय में गुजरात से उनकी सेना का मुकाबिला करने एक अहिंसक

जैन ही आया था। फिर मामाशाह के स्वार्थ त्याग को कौन नहीं जानता ? जिन्होंने अपना सर्वस्व मेवाड़ के लिए राणा-प्रताप के चरणों पर उत्सर्गोक्त कर दिया था। १६ वीं और १७ वीं शताब्दी में राजपूताने के राजाओं को सेवा ओसचाल जैनों ने सेनापति, राजमन्त्री और दोवान बनकर को हैं। उन को बहादुरों के उपलक्ष में आज भी उन्हें पट्टे और जागोर मिली हुई हैं। सारांश यह कि अहिंसा से मनुष्य में भोरता नहीं आता, बल्कि वह उसे सात्विक साहसा, सन्तोषी और विवेकवान् बना देता है। अहिंसक बोर वृथा किसी के प्राणों को जान वृक्ष कर पांडा नहीं पहुंचायगा; किन्तु उस पर या उसके आश्रितजन या देश पर कोई आक्रमण करेगा अथवा अत्यत्र कहीं अन्याय फैल रहा होगा तो इनके प्रतिकार के लिए वह प्राकृतिक रूप में बिना किसी द्वेष भाव के पंसे आत-ताई का मुकाबिला करेगा।

इस प्रकार जैनधर्म और बौद्धधर्म के प्रधान जमाने में भारत में स्वर्ण अवसर व्याप्त था। जब तक यहां अहिंसा की प्रधानता रही तब तक किसी भी विदेशी को यहां आकर सताने का मौका हो नहीं मिला। जब तक उपरोक्त दोनों धर्म यहां राष्ट्रीय धर्म की तरह प्रचलित रहे तब तक यहां सर्व ओर ओर सर्व ठौर स्वतन्त्रता, शान्ति और सम्पत्ति यथेष्ट रूप में विद्यमान थीं। गुजरात के इतिहास में भी वहीं समय विशेष उन्नतिशील और सम्पत्तिशाली रहा है जिस समय वहां जैन राजा स्वत्वाधिकारी थे। 'उस समय गुजरात का ऐश्वर्य चरमसीमा पर पहुंच चुका था। वहाँ के सिंहासन का तेज दिग दिगन्त में व्याप्त था। गुजरात के इतिहास में दण्डनायक विमलशाह, मन्त्री मुजाल, मन्त्री शान्तु, महामात्य उदयन और वाहड़,

चस्तुपाल और तेजपाल, आभू और जगद्व इत्यादि जैन राज्याधिकारियों को जो स्थान प्राप्त है; वह शायद दूसरों को न होगा ?' केवल गुजरात ही में नहीं प्रत्युत भारत के इतिहास में अनेकों अहिंसक चोरों को चोरता के दृष्टान्त देखने को मिलते हैं। ऐसी परिस्थिति में अहिंसा के मत्थे भारतपतन का इलजाम मढ़ना युक्तियुक्त नहीं है। एक मान्यलेखक के विचार इस ओर मननीय हैं :-

“जिस धर्म के अनुयायी इतने पराक्रमशील और शूरवीर थे और जिन्होंने अपने पराक्रम से देश को तथा अपने राज्य को इतना समृद्ध और सत्त्वशील बनाया था उस धर्म के प्रचार से देश और प्रजा को अधोगति किस प्रकार हो सकनी है। कायरता या गुलामी का मूल कारण अहिंसा कभी नहीं हो सकती। जिन देशों में हिंसा खूब जोरशोर से प्रचलित है, जिस देश के निवासी अहिंसा का नाम तक नहीं जानते, केवल मांस ही जिनका प्रधान आहार है और जिनको वृत्तियाँ हिंसक पशुओं से भी अधिक क्रूर हैं, क्या वे देश हमेशा आज्ञादा रहते हैं ? रोमन साम्राज्य ने किस दिन अहिंसा का नाम सुना था ? उसने कब मांसभक्षण का त्याग किया था ? फिर वह कोनसा कारण था जिससे उसका नाम दुनिया के पर्दे से मिट गया ? स्वयं भारतवर्ष का ही उदाहरण लीजिए। मुगल सम्राटों ने किस दिन अहिंसा को आराधना की थी, उन्होंने कब पशु-वध को छोड़ा था; फिर क्या कारण है कि उनका अस्तित्व नष्ट होगया ? इन उदाहरणों से स्पष्ट ज़ाहिर होता है कि देश की राजनैतिक उन्नति और अवनति में हिंसा अथवा अहिंसा कोई कारणभूत नहीं है। देश क्यों गुलाम होते हैं, जातियाँ क्यों नष्ट होजाती हैं, साम्राज्य क्यों बिखर जाते हैं, इन घटनाओं के मूल

कारण हिंसा और अहिंसा में ढूँढ़ने से नहीं मिल सकते। इनके कारण तो मनोविज्ञान और साम्राज्य के भीतरों रहस्यों में ढूँढ़ने से मिल सकते हैं। हम तो यहां तक कह सकते हैं कि मनोविज्ञान के उन तत्वों को—जिनके ऊपर देश और जाति की आज्ञाशुन्यता मुनहसर है—अहिंसा के भाव बहुत सहायता प्रदान करते हैं। मनस्त्व के वेत्ता और समाजशास्त्र के परिडित इस बात को भली प्रकार जानते हैं कि जब तक मनुष्य के जीवन में नैतिकता का विकास होता रहता है, तबतक उस जाति का तथा समाज का कोई भी बाह्य अनिष्ट नहीं हो सकता। गरीबी और गुलामी उसके पास नहीं फटक सकती। जितनी भी जातियां अथवा देश गुलाम होते हैं वे सय नैतिक कमजोरी के कारण अथवा यों कहिए कि आसुरी सम्पद के आधिक्य के कारण होते हैं। दैवी सम्पद और नैतिक जीवन का मूल कारण सतो-गुण का विकास होने से उत्पन्न होता है। सत्वशाली प्रजा का जीवन हो श्रेष्ठ और नैतिकता से युक्त हो सकता है। अहिंसा इसी सतो-गुण की जननी है। जबतक मनुष्य के अंतर्गत यह तत्व जागृत रहता है तब तक उसका कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। हिंसा की क्रूर भावनाओं से ही मनुष्य की तामसिक वृत्तिका उदय होता है, जोकि व्यष्टि और समष्टि दोनों की घातक है। अतः सिद्ध हुआ कि “अहिंसा ही वह मूल तत्व है जहां से शान्ति, शक्ति, स्वाधीनता, क्षमा, पवित्रता और सहिष्णुता की धाराएं शतधा और सहस्रधा होकर बहती रहती हैं। जबतक मनुष्य के हृदय में अहिंसा का उज्ज्वल प्रकाश रहता है, तबतक उसके हृदय में वैर विरोध की भावनाएं प्रविष्ट नहीं हो सकतीं और जबतक वैर विरोध की भावनाओं का समावेश नहीं हो जाता तबतक संगठन शक्ति में किसी प्रकार

को विष्टं ब्रजा उदग्ग्न नहीं हो सकते। एवं प्रायः निश्चय ही है, संगठनशक्ति से युक्त जातियाँ बाहरी आपत्तियों से रक्षित रहती हैं।* इसलिए अर्द्धसा पालन सुदर्शन चक्रको पाना ही है। उससे प्रत्येक कार्य को पूर्ति होता है। सत्य ही है:-

“दीर्घ आयु नामकुल उत्तम, गुण संपति आनन्द निवास ।
उच्यते विप्रश्च सुगम मन्त्रसागर, तीन भुवन महिमा परकाश ॥
भक्त चलन्त अनन्तरूप धृति, रोगरहित नित भोगविदास ।
जिनके चित्त दशाक्ष तिन्हीं क, सर्व सुख होहि बनारसिदास ॥”

(११)

सत्य-व्रत-विवेचन ।

“जोले झूठ न झूठ बुझावे, कहे न सच भी दुखकारी ।
स्थूत झूठ से विरक्त होवे, है सत्यायु व्रत भारी ॥
निद्रा करना, चरोड़ हरना, कूटलेख लिखना, परिवाद ।
गुप्त बात को जाहिर करना, ये इस के अतिचार प्रमाद ॥
इत व्रत के पालन करने से पूज्य सेठ धनदेव हुआ ।
नहीं पात्र मिथ्या रत होकर, सत्यवोध त्यों दुखी हुआ ॥
मिथ्यावाणी ऐसी ही है, सब जग को सकट दार ।
इसे हटाओ, नहीं खड़ाओ, समझाओ सब को मार ॥”

—रत्नकरगढ़ भावकाचार हिन्दी

सत्य व्रत का पालन करना मानो यथार्थता को पा लेना है । जो बात ज्यों है उसको ज्यों को त्यों कहना सत्य है ।

*भगवान महावीर वृष २६५-२६७ ।

वस्तुस्थिति जैसी है, पदार्थ का स्वरूप जैसा है उसको वैसा ही कह देना सत्य है। सत्य के सद्भाव में अनार्षता अन्त को पहुँच जाती है और प्राणियों को आनन्द प्राप्त होता है। इस व्रत का पूर्ण पालन तो मुनिगण ही कर सकते हैं; परन्तु गृहस्थ-जन भी स्थूल रूप में इसके अभ्यास से लाभ उठा सकते हैं। यही कारण है कि आज हमारे प्रारम्भिक मदरसों और पाठ-शालाओं में कोमल बुद्धि के बच्चों को 'सच बोलने' का पाठ-पढ़ाया जाता है। उस नन्हीं अवस्था से ही इसके महत्व को हृदय-रङ्गम कराया जाता है। तिस पर भी पाप-पिशाच का कुप्रभाव इतना प्रबल व्यापी हो रहा है कि आज संसार में कठिनाता से सत्य दूँढने पर मिलता है। मनुष्य के दैनिक जीवन व्यवहार में 'डिप्लोमेसी-पिशाची' ऐसा ताण्डव-नृत्य कर रही है कि बेचारी 'सत्यमूर्ति' के कहीं दर्शन ही प्रायः नहीं हो रहे हैं। मनुष्य इसी असद्-प्रवृत्ति के वशीभूत हुआ आर्ष-सत्य-मार्गों, धर्मों में भी इस अनार्ष-मिथ्या प्रवृत्ति को घुंसेड़ रहा है। यथार्थ-वस्तुरूप अथवा सत्य सर्वदा सर्वत्र एक रूप है। उसमें कहीं कभी अन्तर पड़ नहीं सकता। परन्तु मनुष्य महाशय अपनी आसुरी प्रवृत्ति के अनुसार उसमें भी अन्तर डालने को उतारू हो जाता है। ऐसे ही अनार्ष-मिथ्या प्रवृत्तियों की कृपा से आज यथार्थ सत्य के भी विलक्षण रूप देखने को मिलते हैं। किन्तु यह मृषावाद है, विकृतनेत्रों का विकार है। सत्य एक है, एक रूप है, वैसा ही था और वैसा ही रहेगा। मनुष्य प्रवृत्ति भले हो उसके मनोगत रूप बना डाले, किन्तु उस में उसका हित कुछ भी नहीं है। इसीलिए आज संसार कार्य में व्यस्त प्रत्येक प्राणी को सुख-प्रासाद का द्वार दिखाने के लिए, उसे सुख के राजमार्ग पर लाने के लिए, परस्पर प्रेमपूर्वक काल बिताने के

लिए 'सत्य-मार्ग' का बताना लाज़मी हो रहा है। सत्य मार्ग पर आने के लिए प्राणियों को अपने विवेक से कार्य लेना होगा। और यथार्थता को जानकर सत्य की आराधना करना होगा।

अस्तु विचारणीय यह है कि सत्य है क्या ? ऊपर हम कह चुके हैं कि वस्तुस्थिति को ज्यों का त्यों कहना ही सत्य है। इसलिये आचार्यों ने असत्य को व्याख्या की है कि :—

“असदभिधानमवृत्तम् ॥ १४ ॥” (तत्त्वार्थ सूत्र)

भावार्थ—प्रमत्तयोग के वशीभूत होकर किसी को पीड़ा जनक वचन कहना असत्य है। प्रमत्तयोग वही है जिस में मन, घबन, काय में विकृतपना—कपायभाव आया हो। अतएव यह अनिवार्य है कि जब स्वयं हमारी आत्मा अपने स्वभाव से विचलित होकर किसी को कुछ कहे तो उसके वह शब्द अवश्य ही दूसरे को पीड़ाजनक होंगे। यदि किसी के घर में प्रचण्ड आग लग रही हो और वह उस में घबकती हुई चीज़ों को अपने पड़ोसियों पर फेंके तो अवश्य ही उस के पड़ोसियों को मुलसना पड़ेगा। यही दशा असत्य के सम्बन्ध में है। मनुष्य जब असलियत से विचलित होता है तब ही ही उस के सत्य-व्रत का अभाव और असत्य का सन्नाह होता है। इस प्रकार सत्य-व्रत को त्यागने से मनुष्य स्वयं अपनी आत्मा का अहित करता है और दूसरों के हृदय को पीड़ा उपजाता है। ज़रा आप एक कोमल बुद्धि के भोले बालक को ओर ध्यान दीजिये जो यह जानता है कि यदि मैं अमुक कार्य करूँगा तो पिटूँगा। किन्तु अज्ञातवश वह उस कार्य को कर जाता है और पिटने के भय से उसे छिपाने की कोशिश करता है। परन्तु उस समय उसकी आकृति बतला देती है कि वह

उस कृतकर्म को छिपाने के लिए कितनी आत्म-ग्लानि और पीड़ा को सहन कर रहा है ।

आधुनिक तत्त्ववेत्ता भी इस ही बात को निम्न प्रकार स्पष्ट करते हैं :-

“सत्य सदैव हमारे मनोगत भावों का सहज और निजो विकास है; जब कि असत्य हमारे स्वभाव पर कुछ आघात करता है, क्योंकि किसी कार्य को छुपाने की कुत्सित भावना का प्रभाव पड़ता ही है ।” ❀

इस लिए जब असत्य बोलना स्वयं हमको और परपुरुषों को पीड़ाजनक है तो उस का हमें अभ्यास नहीं करना चाहिये । सत्य का ही आदर करना आवश्यक है । लोक व्यवहार में भी जो सत्यनिष्ठ की मान्यता और प्रतिष्ठा होती है वह एक झूठे मनुष्य की नहीं होती प्रत्युत लोक में उसको लज्जा और परिहास का भाजन बनना पड़ता है । इसी लिए कहा गया है कि:-

यद्वस्तु यदेशकाल प्रमाकारं प्रतिश्रुतं ।

तस्मिन्स्तथैव संवादि सत्यं सत्यं वचो वदेत् ॥ ४१ ॥

अर्थात्—“जो पदार्थ जिस देश में जिस काल में कहा है, जो कुछ उसका परिणाम वा संख्या कही है तथा जो कुछ उसका रंग आकार आदि कहा है उस पदार्थ को उसी देश उसी काल का कहना; वही उसका परिणाम वा संख्या बतलाना और वही उसका रङ्ग व आकार कहना । वह जैसा है उसे वैसाही ज्यों कृत्यों यथार्थ कहना सत्य सत्य है । श्रावक को ऐसा सत्य सत्य वचन सदा बोलना चाहिए ।”

(सागर धर्म-मृत पृष्ठ २६७) ऐसे सत्य को आचार्यों ने व्रत को उपमा दी है: यथा:-

“अमृतमन्त्रोक्तं न वदति न परान् वादयन् सत्यमपि विपदे ।

यत्तद्वदन्ति मन्त्रः स्थूलनृपावाद वैरमणम् ॥ ५५ ॥ २० आ०

अर्थान्—“जो स्थूल भूट नहीं बोलता है, न दूसरे से बुल-चाता है तथा जिस से किसी पर विपत्ति आजाय ऐसे सत्य को भी नहीं बोलता है. उसका नाम स्थूलनृपावाद वैरमण नाम व्रत है. ऐसा सन्त पुरुष कहते हैं ।” यही बात अमित-गति आचार्य कहते हैं:-

“क्रोध लोभदग्गद्वेष मोहादि कारणैः ।

अमत्यन्त्र परित्यागः सत्याणुव्रतं मुच्यते ॥ ७६६ ॥”

अर्थात्—“क्रोध, लोभ, मद, राग, द्वेष, मोह आदि कारणों से भूट बोलने का जो त्याग करना उसको सत्याणुव्रत कहते हैं ।” इसका पालन करना स्वयं अपने लिए व दूसरों के लिए हितकर है: क्योंकि इस अभ्यास के द्वारा कभी भी आत्म दुःख का अनुभव नहीं करना पड़ेगा और दूसरों को धोखा देकर उनके प्राणों को दुःख नहीं पहुंचाने का पुण्य प्राप्त होता है । आचार्यों ने इसका पालन चार प्रकार के असत्य को त्याग देने से बतलाया है । श्री अमृतचन्द्राचार्य कृत ‘पुरुषार्य सिद्धयुपाय’ में यह इस तरह बताया गया है :-

(१) “जो चेतन व अचेतन पदार्थ हो कहना कि नहीं है । जैसे किसी ने पूछा कि क्या देवदत्त मौजूद है ? उसको कहना कि नहीं है, यद्यपि देवदत्त मौजूद है ।

(२) “जो चेतन व अचेतन पदार्थ न हो उसको कहना कि है; जैसे किसी ने पूछा कि क्या यहां घड़ा है ? तो उसको यह उत्तर देना कि ‘है’ यद्यपि वस्तु मौजूद नहीं है ।

(३) "जा चेतन व अचेतन पदार्थ जैसा हो उसको वैसा न कह कर और रूप कहना । जैसे किसी ने पूछा कि क्या यहां देवदत्त है ? तो देवदत्त होते हुए भी यह कहना कि यहां देवदत्त नहीं है किन्तु रामसिंह है अथवा धर्म का स्वरूप हिंसा मई कहना । और

(४) "गर्हित, सावद्य और अप्रिय वचन कहना । दुष्टना हँसी करने वाले वचन, कठोर वचन तथा अमर्यादीक वचन व बहुत प्रलाप याने बकवाद रूप वचन कहना सो गर्हित है; छेदन, भेदन, ताड़न, मारण, कर्षण, बाणिज्य तथा चोरी आदि के पापरूप वचन कहना सो सावद्य वचन है । अरति पैदा करने वाले, भय देने वाले, खेद करने वाले, वैर, शोक तथा कलह कहिये लड़ाई करने वाले तथा सन्ताप पैदा करने वाले वचनों को कहना सो अप्रिय वचन है ।

"इन चार प्रकार के असत्त्यों में से केवल भोग और उप-भोग की सामग्री की प्राप्ति व उसके उपायों के लिये सावद्य कहिये पापरूप वचनों के सिवाय और समस्त असत्य को त्यागना योग्य है । आरम्भ कार्यों के लिये जो वचन कहा जाता है वह भी सावद्य नाम का असत्य है, परन्तु आरम्भी गृहस्थी इस तरह के असत्य को त्यागने से लाचार है । सत्य अणुव्रती को योग्य है कि वचन बहुत सम्हाल के बोले, कड़वे, कठोर, मर्म छेदने वाले आदि अभिनय करने वाले तथा अभिमान बढ़ाने वाले वचनों को यद्यपि वे सत्य भी हों तब भी न कहे । जिन सत्य वचनों से दूसरे पर भारी आपत्ति आ जाय व प्राण चले जाय ऐसे सत्य वचन को भी नहीं बोले । व्यापारों में वस्तु की लागत झूठ न बतावे, उचित नफा जोड़कर दाम लेवे, खोटी वस्तु को खरी न कहे । सत्य बोलने वाला

गृहस्थो अपना विश्वास जमाता है तथा थोड़ों मी बातचीत में अपना मतलब सिद्ध कर सकता है। यह अवश्य याद रखना चाहिये कि जिस वचन के कहने में अन्तरङ्ग में प्रमत्तभाव अर्थात् कपाय भाव हो, उसी को असत्यभाव कहते हैं। प्रमत्त योग रहिन जो वचन हैं सो असत्य नहीं हैं।”

(गृहस्थधर्म पृष्ठ १०१-१०३)

कपाय अथवा वासनातममें फँसकर ही प्राणी इस कल्याण-कारो सत्य का त्याग करता है और झूठ को अपनाता है। कड़वे, कठोर, मर्म छेदनेवाले वचन कहते वह नहीं हिचकता है। जहाँ अपना लाभ देखता है अथवा जहाँ अपना झूठी मान्यता या मन बहलाव देखता है वहाँ फोरन सत्यव्रत को परवा न करके वह झूठ का शिकार हो जाता है। फिर वह दूसरों की हानि का कुछ भी ध्यान नहीं करता और न अपने आत्मपतन की ओर दृष्टि पाड़ना है। अपने कुत्सित अभिप्रायों को सिद्धि के लिये वह यथार्थता पर सफेदी फेरता है, घटित घटनाओं के विपरीत कहते नहीं हिचकता है। आचार्य तो कहते हैं कि यदि दूसरे के प्राण संकट में पड़ते हों तो ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिये, परन्तु वह इस की भी उपेक्षा करता है। सांगंश यह कि स्वार्थतम में पड़ा हुआ मनुष्य सर्वथा सत्य को अवहेलना कर के दुःखों का शिकार बनता है।

यहाँ पर शायद यह शंका हो सकती है कि घटित घटना को ज्यों को त्यों कहना उपरोक्त पर पीड़ाजनक अवस्था में असत्य क्यों समझा जाय ? इस पर ज़रा गम्भीर विचार करने की आवश्यकता है। कतिपय अवसरों पर सांसारिक कार्यों में उलझन व पेचीदगी आ पड़ती है। मान लीजिये कि एक गाय पूर्व की भागी जा रही है और कंसाई तलवार-लिये

उसके पीछे भागा आता है, वह आप से पूछता है कि गाय किधर को गई ? अब आप यदि यह कहते हैं कि गाय पूर्व को गई तो प्रत्यक्ष है कि वह कसाई जाकर गाय का वध कर देगा । और यदि आप गाय का जाना किसी अन्य दिशा में बतलाते हैं तो घटना के विपरीत घोलने का दूषण आप पर आता है । इस द्विविधामें आप चिन्ताग्रस्त खड़े हैं । दूसरा उदाहरण लोजिये कि घन में एक यात्री कि जिसके पास विशेष धन है, जा रहा है । उस की खोज में एक समूह डाकुओं का फिर रहा है । वह आप से पूछता है कि यात्री किधर को गया ? यदि आप उस के जाने की ठीक दिशा बतलाते हैं तो यात्री लुटता है, बल्कि सम्भव है कि मारा भी जावे । यदि किसी और दिशा को बतलाते हैं तो घटना के प्रतिकूल होता है । अतएव इस कठिनाई को हल करने के लिये हमें सर्वोच्च धार्मिक सिद्धान्त अहिंसा पर आना होगा । यह हमें मालूम है कि किसी निरपराध जीवित प्राणी की हत्या करना वा नुफसान पहुंचाना उस की व अपनी दोनों की आत्मोन्नति को रोकता है, और बुरा है । इसलिए यदि आप कसाई को गाय के जाने की ठीक दिशा बतलाते हैं अथवा डाकुओं को धनी यात्री का पता बतलाते हैं तो दूसरे शब्दों में कहना होगा कि आप इस महान सत्यसिद्धान्त के विरुद्ध कार्य करते हैं, अर्थात् भूठ को पावन्दी करते हैं । यही कारण है कि प्राचीन ऋषियों ने ऐसी बात को कि जो घटित घटना के अनुसार हो परन्तु दूसरों की हत्या वा हानि पहुंचाने वाली हो, भूठ में ही गिना है । आप कसाई को गाय के जाने की ठीक दिशा बतला कर कसाई की आत्मा में बध करने के समय हिंसा अदया आदि कषाय भावों को उत्पन्न कर के उस की आत्मोन्नति को रोकते हैं । और गाय जिस समय

मारी जायगी उसके आत्मा में महान क्रोध व भय व दुःख उत्पन्न हो कर उस की आत्मा भी आत्मोन्नति से बहुत कुछ पीछे हट जायगी । और आप स्वयं इस में सम्मिलित होकर अपनी आत्मोन्नति से भी विमुख होंगे । सारांशतः इस घटना के अनुसार बात को कह कर आप तीन आत्माओं की आत्मोन्नति को हानि पहुँचाते हैं । इसलिये यह बात चाहे घटना के अनुसार हो झूठ में ही सम्मिलित है । इस प्रकार दूसरों को हानि कर घटना का भी उल्लेख सत्यव्रती को नहीं करना चाहिये । इसी बात को लक्ष्य कर हिन्दू नीतिकार मनु महाराज कहते हैं कि :—

“सत्यं ब्रूयात्प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात्सत्यमप्रियम् ॥

प्रियं च वादत ब्रूयाद् एष धर्मः सनातनः ॥ १३८ ॥ ४ ॥”

अर्थात्—जो सत्य है वही कहो और जो कहो वह मिष्ट हो, परन्तु अदयापूर्ण सत्य मत कहो और न मिष्ट असत्य ही कहो । यह सनातन धर्म है । अतएव इस का अभ्यास करना हमारे लिए लाजमी है । यह हमारा मनुष्य कर्तव्य है । एक आधुनिक विद्वान कहते हैं कि :—

“सच बोलना वह ऋण है जो हमें समस्त मानव समुदाय का देना है । वचनशक्ति एक दूसरे से बातचीत और सहयोग करने के लिये और मनस्त्व को जानने के लिये जो अन्यथा गुप्त पड़ा है, हमें प्राप्त है । यदि यह इन के लिये न होती तो हमारे वार्तालाप भी प्रशुओं के समान ही होते । अब जब कि यह वचन शक्ति मनुष्यमात्र को मलाई और सुगमता के लिय है तो इस पर यह एक लाजमी फर्ज है कि यह ईस कार्य के लिए ही प्रयोग में लाई जावे, किन्तु जो असत्यभाषण करता है वह इस फर्ज के अदा करने से कोसों दूर है । उल्टे

इस की भाषा पीड़ोत्पादक है और उस को धोखे में डालने वाली जिस से कि वह बात करता है ।”❧ इस ही बात को लक्ष्य कर के इस आवश्यक कर्तव्य को पूर्ति का विधान प्रत्येक धर्म ने किया है । ऋग्वेद कहता है कि :-

“मित्रवर्य ! समग्र असत्य पर तू विजय पा और सनातन धर्म को दृढ़ता से अपना ।”

“हे अग्नि ! तेरा आवरण तोल दफे उस पिशाच को घेरे जो पवित्र संघ को असत्य द्वारा पीड़ा पहुंचाता है ।”†

“सत्य ही वह आधार है जिस पर पृथ्वी अवस्थित है; सूर्य से स्वर्ग आधारित है । धर्म से आदित्य स्वरक्षित स्थित है और सोम का स्थान स्वर्ग में है ।”× जब हिन्दू धर्म का आधार-भूत ऋग्वेद ही समस्त पृथ्वी का आधार सत्यको बतलाता है तो प्रत्येक हिन्दू के लिए इस सत्य का दिगन्तव्यापी प्रकाश अपने शुभकर्मों द्वारा चहुं ओर फैला देना आवश्यक है । शत पथ ब्राह्मण कहता है कि सत्य देवों का मुख्यगुण है और असत्य असुरों का दुर्गुण है (Sh. Br. I 1.1.45) । अतएव यदि हम नीच असुरों में अपनी गणना नहीं कराना चाहते तो सत्यव्रत का अभ्यास करना लाज़मी है । सत्यव्रत का पालन हर समय हमारी रक्षा करने को तैयार है । ऋग्वेद में कहा गया है कि:-

“बुद्धिमान् सत्यासत्त्व को सहज पहचान लेता है-उन के शब्द परस्पर विरोधक होते हैं । इन दो में जो सच्चे और

ईमानदार हैं उनकी रक्षा सोम करता है और भूटे को कुछ के बराबर भी नहीं छोड़ना है ।” “अग्नि ! हम में से अत्यनिष्टों को सम्पत्ति प्रदान कर ।”

रामायण में भी सत्य की विशेष व्याख्या की गई है। अन्ततः उसमें लिखा है कि ‘धर्मात्मा पुरुष जो है वह सत्यका अभ्यास करते हैं। इसलिये सत्य का पालन सब को करना चाहिए।’ इस ही के प्रक्षिप्तसर्ग ३ में रामचन्द्र जी सत्य को ही मुख्य धर्म बताते हैं और काम, क्रोध, भय आदि के वशीभूत होना पापवर्द्धक कहते हैं। महाभारत में भी ‘सत्य को ही परमधर्म बताया है और असत्य को घोर पाप। प्रत्युत सत्य को धर्म का आधार स्तम्भ बताया है। (शान्ति पर्व १६७। ६७-७६)।

इसी तरह ईसाई धर्म में भी सत्य को प्रधानता दी गई है। बाइबिल को दस आज्ञाओं में एक यह भी आज्ञा है कि ‘तू असत्य साक्षों मत दे।’

इसही बात को पुष्टि बाइबिल के निम्न उद्धरण करते हैं:—

“वह जो सच बोलता है पुण्य को पाता है, किन्तु झूठा साक्षी धोखा देता है।”

“सच बोलो, और तेरा एक शब्द फलदायक बीज होगा।”

“सच बोलने वाले ओठ सदैव के लिए स्थित रहेंगे, किन्तु असत्यमय जिह्वा क्षणभर ही रहेगी।”† इस ही लिए प्रत्येक ईसाई अपनी प्रार्थना में यह भावना करता है कि अपनी जिह्वा पर अधिकार रखे कि दूसरों को उससे कुछ न पहुँचे।

यदि अपने नाश का भय है तो सत्यव्रत का पालन करना चाहिए, यही बाइबिल का सन्देश है।

इस्लाम धर्म में भी इसकी मान्यता है। 'मिशातुलमसा-विह' में लिखा है कि "पैगम्बर साहब (मुहम्मद) ने कहा कि उसको छोड़ो जो तुम्हें संशय में डालता है। और उस को अपनाओ जो संशय से विलग रखता है; क्योंकि सत्य हृदय को शांति का कारण है। और सचमुच झूठ संशय का बीज है। मेरा भाव है कि सच की वाञ्छा करो और झूठ को त्यागो।"

सच का महत्व कुरान शरीफ की उस आयत से प्रकट है जिसमें स्वयं परमात्मा को ही सत्य बताया गया है।

इसी लिए वहीं कहा गया है कि मनुष्यों से सच्ची बात चोत करो। क्योंकि 'सत्य आया है और असत्य लुप्त हुआ है; असत्य वह पदार्थ है जो लुप्त होता है।' इसीलिए मोमिनों से कहा गया है कि 'हमारे साथ आत्मघातक धोके बाज़ों के लिए प्रार्थना मत करो; क्योंकि ईश्वर धोखेबाज़ों और बदमाशों से प्रेम नहीं करता। वे स्वयं मनुष्यों से अपने को छिपाते हैं, किन्तु परमात्मा से वे अपने को नहीं छिपा सकते।" इस्लाम में मिथ्याभाषी मोमिनों से एक सत्यवादी को अच्छा माना है, सुखी बताया है; इसलिए पैगम्बर कहते हैं कि 'मोमिनो! उसका तुम विश्वास ही क्यों किये हो जिस को तुम अमल में नहीं लाते? परमात्मा को वही सच से अधिक अप्रिय है जो तुम कहते हो पर वैसे तुम हो नहीं। इसलिए सत्यव्रत का पालन करना इस्लाम की दृष्टि से भी श्रेयस्कर है।

पारसियों के धर्म में भी सत्य को स्वीकार किया गया है। उनके 'दिनकरद' नामक ग्रन्थ में लिखा है कि "सत्य यह है: जो कोई कुछ कहता है वह वही कहता है जो कि उस को कहना चाहिए और इस होशियारी से कहता है कि मानो परमा-

त्मा और अमेशशेण्ड पास ही खड़े उसके भाषण को सुन और समझ रहे हों ।”

इस ही लिए इसी ग्रन्थ में सत्य को सर्वोत्तम और असत्य को परमहेय वस्तु कहा है। और बतलाया है कि “नैतिकचरित्र की आवश्यक पूर्तियों का निष्कर्ष यहो है कि तुम अपने विचार और शब्द और कार्य बिल्कुल सत्य रक्खो, एवं पवित्र जीवन यह है। हर कोई भुज (असत्य) को त्याग करके उसे फिर अपने पास न आने दे।” इस प्रकार पारसोधर्म में भी सत्य को पवित्र जीवन ह्मपीत करने के लिये आवश्यक समझा गया है।

योद्धों के यहाँ भी इसका महत्व झुलाया नहीं गया है। उनके ‘तेविज्जसुत्त’ में ‘चूलशोलम्’ के विवरण में कहा गया है कि—

‘पाँच ब्रतों में बताए गए सत्यव्रत के अनुसार असत्य का त्याग करने से असत्य भाषण का अभ्यास छूटता है। सत्यव्रती सत्य बोलता है, वह उस से कभी पीछे नहीं हटता। वह विश्वास पात्र होता है जिसके कारण वह माया-चारी से अपने साथियों को नहीं ठगता है। महासुदस्सन सुत्त’ में भी असत्यभाषण का विरोध किया गया है, ‘धम्मपद’ में भी असत्यभाषीको नर्कगामी बतलाया गया है।

सुचनिपात में भी गृहस्थ के लिये मन, वचन काय से झूठ बोलने की सर्वथा मनाई है।

इसी लिए भ० बुद्ध कहते हैं कि “सत्य धर्म वह जीतो जागती शक्ति है जिसे न कोई नाश कर सकता है और न जोत सकता है। सचको ही अपने जीवन में बरतो और मनुष्यों में उसी का प्रचार करो, क्योंकि सच ही पापों और दुःखों से बचायेगा। सत्य बुद्ध है और बुद्ध सत्य !” (भग०

वान् बुद्धदेव, पृष्ठ ६) अतएव सत्य के उपासक बनो सत्य-मार्ग का अनुसरण करो ।

सिक्खधर्म में सच्च को उपमा एक दढ़ पाषाण से और असत्य की मिट्टी के ठोकरे से दी है, जो हर हालत में सच के समक्ष दुःखी रहता है । चाहे पत्थर ठीकरे पर गिरे और चाहे ठीकरा पत्थर पर गिरे, हानि ठीकरे की ही होगी । यही दशा असत्य भाषण को है । सत्य सदैव स्वरक्षित है । इसलिए यहाँ भी सत्य की महत्ता स्वीकृत है । इस तरह ससार में जितने भी प्रख्यात् मतप्रवर्तक हुए हैं उन्होंने अहिंसा के साथ इस सत्य को भी प्रकटरूप में स्वीकार किया है, परन्तु दुःख है कि मनुष्य प्रकृति ऐसी चंचल है कि वह इतना होने पर भी सत्य से विमुख है !

अब इस सत्य के पालन के लिए एक नियमित विवेचन होना भी आवश्यक है । इतर धर्मों में हमें ऐसा विवेचन कहीं दिखाई नहीं पड़ता । परन्तु जैन शास्त्रों में वह अवश्य मिल जाता है । उन्हीं के अनुसार इस का किंचित विवेचन हम ऊपर कर आए हैं और उन पर अगाड़ो विचारने से मालूम होता है कि सत्यव्रत के पालन में सहायता पाने के लिए हमें क्रोध, लोभ, भीरुत्व और हास्य का त्याग करना चाहिए और शास्त्रानुसार भाषण का अभ्यास करना चाहिए । यह अवश्य है कि इतर धर्मों में भी इन बातों को अधिकांश में बतलाया गया है, परन्तु वह किन्तु नियमित वैज्ञानिक ढङ्ग से नहीं । इसीलिए अभ्यासी भ्रम में पड़जाता है । इसलिए एक पूर्ण और यथार्थ विवेचन के लिए जैनधर्म का अध्ययन करना लाज़मी है । अन्यधर्मों से उस में यही विशेषता है । उस में पूर्वापरविरोध कहीं दृष्टिगत नहीं होगा । जो कुछ विवेचन

हैं वह पूर्ण और नियमित वैज्ञानिक ढङ्गपर है। जैसे कि सत्य के विवेचन से प्रकट है। अस्तु ! सायखोजी के लिए जैनधर्म का अध्ययन करना लाज़मी है। उसके महाश्व को जानने के लिए 'असहमतसंगम' नामक पुस्तक का पाठ करना चाहिए। तो भी क्रोध, लोभादि का निषेध मोटेरूप में दूँदने से इस्लाम आदि इतर धर्मों में भी मिलजाता है। क़ुरानशरीफ में क्रोध का निषेध करना फलदायक बतलाया है।

इसी तरह लोभ को दुरा बतलाया है। लोभी पुरुष को ऐसा बताया है कि जो समुद्र का जल भी पीने लगे तो भी न अघाय और अन्त को मृत्यु को प्राप्त होजाय। भीकृत्व का भी हेय बतलाया गया है और हास्य को भी हानिकर लिखा है। तथापि शरीअत को मान्यता-आर्पणार्थों का, श्रद्धावान् मुसलमानों का प्रख्यात ही है। कहा भी है कि क़ुरानमें जो विश्वास करते हैं और सत्य का अभ्यास करते हैं वह शास्त्रतन्त्रान् को पाते हैं। परन्तु यथार्थ सत्य का वहाँ पर प्रयत्न और स्पष्ट दर्शन पाना कठिन है। यही कारण है कि इस्लाम एवं इतर धर्मों के अनुयायियों में इन अहिंसादि यथार्थ कल्याणकारि चरित्रधर्मों की मान्यता दिखाई नहीं पड़ती ! यही दशा अन्यधर्मों की भी है। प्रयत्नतः बाईबिल में भी क्रोध को क्षोभोन्पादक लिखकर क्रोध को शमन करने का उपदेश दिया है। पारसियों के यहाँ भी कहा गया है कि 'सत्य की परीक्षा क्रोधके समय होती है।' अर्थात् सत्यवान् को क्रोध नई करना चाहिए और भगवद्गीता में आ मा को दुःखकर नक में लेजानेवाले तान हो कारण बताए हैं- क्रोध, बाङ्छा आँ लोभ-तृष्णा-इसीलिए वहाँ इनके त्याग का उपदेश दिया है। लोभ कभी निषेध बाईबिल में है। पारसियों के उपरोल्लिखित

ग्रन्थ में भी कहा है कि 'लोभ का मोह अपने हृदय से निकाल दो, ऐसा करने से तुम्हारी गर्दन से तौक का भार दूर हो जायगा।' बौद्धधर्म भी क्रोध, लोभ, आदि का निषेध करता है।

उक्त बातों को साधारणतया प्रत्येक धर्म में निषेध किया है। इनका त्याग सन्यस्त पालन में सहायक है। इस प्रकार सन्यस्त का अभ्यास करते हुए उसे निम्न बातों द्वारा दूषित भी नहीं होने देना चाहिए। जैनाचार्य कहते हैं कि निम्न बातों के करने से यद्यपि सन्यस्त नष्ट नहीं होता परन्तु वह दूषित होता है, इसलिए इन से भी परहेज रखना आवश्यक है। यथा:-

“ मिथ्योपदेश रहोभ्याख्यान कूटलेख क्रिया न्यासापहार साकार मन्त्रभेदाः ॥ २६ ॥

(तत्त्वार्थ सूत्र)

अर्थात्—स यागुव्रत के अतीचार (१) मिथ्योपदेश (२) रहोभ्याख्यान (३) कूटलेखक्रिया (४) न्यासापहार और (५) साकारमन्त्रभेद है। इन में “प्रमाद से सायधर्म से विरुद्ध मिथ्याधर्म का उपदेश देना अथवा प्रमाद से परको पीड़ा पहुंचे ऐसा उपदेश देना सो मिथ्योपदेश है। इससे अपना कोई अर्थ नहीं है।” (गृहस्थधर्म पृष्ठ १०३) ब्रूया ही परपीड़ा जनक उपदेश देना सायधर्म के विरुद्ध है। इस से यह स्पष्ट है कि जो प्रवर्तक सय का उपदेश देगा वह कभी भी परपीड़ा जनक हिंसामय मिथ्या सिद्धान्तों का विधान नहीं करेगा। उसके धर्म में परप्राणघातक पशु-बलिदान अथवा मांसभोजन आदि जायज़ नहीं होंगे। दूसरे रहोभ्याख्यान की व्याख्या आचार्य इस प्रकार करते हैं:-

“खो पुरुषाभ्यां रहोस एकान्ते यः क्रिया विशेषः अनुष्ठितः
वास क्रिया विशेषः गुप्तकृत्या गृह्यत्वा अन्येषां प्रकाश्यते ।”

अर्थात्—“खो पुरुष जो एकान्त में क्रिया कर रहे हों उस
को छिप करके जान लेना और फिर दूसरों को प्रगट कर देना
हास्य व क्रोड़ा के अभिप्राय से कहना—सो ऐसी क्रिया रहो-
भ्याख्यान अतीचार है ।”

तीसरे “भूठा लेख पत्रादि व बहीखाता लिखना व भूठा
गवाही दे देना (व्यापारादि कार्य में कभी ऐसा करना सो
अतीचार है) सो कूट लेख क्रिया है ।”

चौथे “अपने पास कोई अमानत रुपया पैसा व चीज़ रख
गया हो और पोछे भूल कर कम मांगी तो आप यह कह देना
कि इतनी हो आप को थी सो ले जाइये-यह न्यासापहार
अतीचार है । याने न्यास कहिये अमानत का हर लेना ।”

पाँचवे “कहीं हो आदमी व अधिक गुप्त रीति से कोई
मंत्र यानों सलाह कर रहे हों उसे दूसरों से जानकर उनका
मरजो बिना दूसरों को प्रगट कर देना, साकार मंत्र भेद नाम
का अतीचार है । इन पाँचों दोषों को बचाना चाहिये ।

इतर धर्मों के शास्त्रों में दूँ देने से हमको बहुत करके इन
पाँचों दोषों को निवारण करने का उपदेश मिल जायगा ।
सामान्यता कुरानशरीफ की निम्न आयतें इन्हीं दोषों को लक्ष्य
करके मानो लिखी हुई हैं:-

“और वह जो अपनी अमानतों और चायदों के पक्के हैं
और जो सच्ची गवाही देते हैं ।” यह कर्म मोमिनो के लिए
आवश्यक है ।

“ऐ मेरे मानवों ! तुम ठीक तरह से तौल और नाप दो,
दूसरों के पदार्थ को हजम मत कर जाओ और जालसाजी के

कारनामों से इस संसार को अन्याय का घर मजबूत बनाओ ।” ❀

“सचमुच खुदा तुमको आह्वा देता है कि अपनी अमानतों को उन के मालिकों को लौटा दो और जब तुम इस में विचार करो तो यथार्थता से करो ।”

“जो झूठी गवाही नहीं देते हैं उन्हें पुरस्कार मिलेगा ।” ‡

“जो सुशील स्त्रियों को बदनाम करते हैं और फिर चार साक्षी नहीं लाते हैं उनके अस्सी कोड़े मारो और कभी उनकी साक्षी मत लो । वे हेय मनुष्य हैं ।”

सब गुप्त मन्त्रणार्थ और घाह्य अत्याचार जिन से कष्ट हो नहीं करना चाहिये । † पारसी धर्म के निम्न शास्त्र उद्धरण भी जैन शास्त्र में यथाए उक्त दोनों में अधिकांश को त्यागने का उपदेश देते हैं :-

“अपने पड़ोसी से अपनी अमानत में धूल या कपड़ा ले कर इनकार मत करो ।”

“झूठी गवाही देने से व्यक्ति को महा कष्ट भुगतना पड़ता है ।”

“अन्वों की सम्पत्ति में से मत लो कि तुम्हारा परिश्रम प्रमादमय हो जाय ।”

दो पुरुषों के बीच प्रदत्त वचन का पालन न करना घोर पाप है ।

हिन्दू शास्त्रों के उद्धरण भी इस विषय में इस प्रकार हैं :-

किसी भले मानस की रक्षा के लिए झूठ बोलना पाप नहीं

❀ XI. Ibid p. 60

‡ XXV. Ibid 66

† II Ibid p. 113

है। + मनुस्मृति अध्याय ८ श्लोक १२१ में विविध प्रकार की असत्य साक्षी देने वालों को सजायें लिखी हुई हैं। धोखा देने का उदाहरण द्रोण और अश्वत्थामन् के मृत्यु सम्वन्ध में प्रगट है। हाथी अश्वत्थामन् के मारने पर धीरे से हाथी शब्द कहने पर भी द्रोण को जो धोखा दिया उस के लिये उसे नर्क में पड़ना पड़ा। इसीलिये धोखा देना भी बुरा है। अमानत को लौटा देना भी बाजबी है। मनुस्मृति में भी कहा गया है :-

कोई अमानत देजाय, फिर उसे चाहे चोर ले जाय या पानो वा अग्नि से वह नष्ट होजाय परन्तु उसको वापस देना लाज़मी है। अमानत बग़ैर रखने मँगना भी पाप है। बाइबिल में भी कुसित-मायावी विचारों और कार्यों का करना बुरा बतलाया है (Bible Proverbs 6)। सारांश यह कि सत्यव्रत के निर्दोष पालनके लिए अणुव्रती को उक्त अतोचारों से बचते रहना चाहिए। और व्यवहार में सत्यता का प्रकाश प्रकट करना चाहिए। व्यवहार में सत्यप्रकाश आने से ही आभ्यन्तर आत्मप्रकाश प्रकट होगा, जिसके प्रत्यक्षदर्शन राज-मार्ग पर पहुँच कर होंगे।

लोक में स-व्यवचन से ही मनुष्य को शोभा है। मनुष्य का व्यक्तशक्ति सत्यभाषण से ही शोभित है, वरन् पशुओं का बाणी में और उसमें अन्नरही क्या है? सत्यता से व्यापारादि दैनिक कार्य करने से वृथा के बहुत से भगड़े मनुष्य के हट सकते हैं। परन्तु अतीव दुःख है कि आज संसार में वृथा ही असत्य की शरण ली जा रही है। धर्म प्रधान इस भारत में भी वकील, वणिर्को आदि द्वारा फिजूल ही असत्य और

मायाचार का संदेश चहुँ ओर फैलाया जा रहा है। भोलें ग्रामीण इन लोगों की वाकचालों से स्वाभाविक सत्य को—भूलमनसाहत को—तिलाज्जली देते जा रहे हैं। एक श्वेताम्बराचार्य रुच कहते हैं:—

“हा हा भारतमण्डले सपदि चेत्सूक्ष्मेक्षयाऽवेक्ष्यते ।

प्रायोऽसत्यभयेन दृष्टि पदवीं नायाति सत्यं क्वचित् ॥ २१५ ॥”

अर्थात्—“वर्तमान समय में हिन्दुस्तान पर दृष्टि कर दीर्घता से निरीक्षण करें तो आज उन्नति और नीति के मूल सत्य के दर्शन दुर्लभ हो गए हैं। जहां देखें वहां असत्य के सिवाय दर्शन ही नहीं। सच कहें तो वर्तमान में यहां असत्य ही की विजय हुई दृष्टिगत होती है। पहले यहां सत्य और नीति दोनों व्याप्त थे जिससे यह देश आवाद भी था, परन्तु अभी सत्य का लोप होने से नीति नष्ट होगई है जिसके फल से इसकी दुरवस्था है।……(आज यहां) धार्मिक दुर्दशा के कारणों से भी सत्य और नीति का अभाव ही है, कारण कि भारत में यह गुण स्थिर रहते तो जैन, बौद्ध, वेदान्ती, सिक्ख, समाजी और दूसरे आपस में लड़मिड़ कर क़त्ल न होते और वर्तमान में धर्म चलनीमें से निकली हुई दशा योगते हैं वैसी न भुगतते ।” (कर्तव्य कौमुदी पृष्ठ १४५ तृतीयखण्ड)। इसी असत्य के कारण न यहां धन है, न संपत्ति है, न बल है, न विद्या है, न न्याय है, न कर्तव्यनिष्ठा है। है तो केवल असत्य। न्यायालयों की दशा कैसी बुरी हो रही है यह भी उक्त आचार्य के शब्दों में देखिए:—

“सत्यासत्यविनिर्णयाय श्रिते न्यायालये साम्प्रतं ।

किं सत्यं संपादये ? न हि न हि प्रायोस्ति तत्रावृत्तम् ॥

विभी यन्ति मतं स्वकीयमनघं न्यायञ्च सत्याद्वितं ।

न्यार्थं साधयितुं प्रधान पुरुष न्यायासने संस्थिताः॥”

भाषार्थ—“जो कचहरियां सच और झूठ का निर्णय कर सच बात को जगजाहिर करने और मनुष्यों को न्याय देने के लिये स्थापित हैं उन कचहरियों में भी क्या सच ही का सत्कार होता है ? नहीं २, अधिक अंश में वहां भी असत्य का प्रवेश है । न्याय के आसन पर बैठनेवाले प्रधान पुरुष भी कदाचित् पैसे की लालच में लिपट स्वार्थसाधन के लिए सत्यासत्य का भेद जानते हुए भी सच को झिपा अपना सच और न्यायाद्वित मत पैसे के लिए देते हैं और असत्य की ओर झुक जाते हैं अर्थात् घूस के नाम से पहचानी जाती चोरी का आश्रय ले न्याय को कचहरियों में भी कितने ही स्थान पर असत्य घुस गया है और वहां सत्य का पराजय हुआ है ।” इस पर अधिक विवेचन करना बृथा है । जनता को वर्तमान न्यायालयों का ज्ञासा परिचय है । उपरान्त वकीलों द्वारा यहां जो असत्य का साम्राज्य जमता है, वह भीतिनिक देखिए:-

ये बैरिटर इत्युपाधिविदिताः ख्याता वकीलंतिवा ।

गद्यन्ते निपुणः प्रधानपुरुषा राजप्रजां सत्कृताः ॥

निगन्ति प्रतिपदि सत्यमवृत्तं स्वीयञ्च रक्षन्ति ते ।

प्रायो वञ्चयितुं परं रचितया युक्त्वायतन्ते मृगम् ॥”

भाषार्थ—“जो वकील और बैरिटर ऐसे नामसे प्रसिद्ध हैं; लोगों में जो प्रधान अप्रसर और माननीय हैं और राजा और प्रजा दोनों से सत्कार पात्र हैं उनके घन्घे में क्या सत्य को अवकाश मिलता है ? नहीं, जिस पक्ष के आप वकील हैं उस पक्ष की असत्य हकीकत को भी जान बूझ कर सच ठहराने

और दूसरे पक्ष की सत्यहकीकत को असत्य ठहराने में वे क्या कम प्रयत्न करते हैं ? और दूसरे पक्ष के मनुष्यको चाहे जैसी कुयुक्तियों के जाल में फँसा उसके सच्चे सत्य को छुपाकर बना-बना लेख और उसके साथ ही खोटे साक्षीदार तैयार कर शक्ति भर कोशिश से अपने पक्ष के असत्य को सत्य बनाने में अंत तक प्रयत्न करते हैं अर्थात् 'चहां भी असत्य का साम्राज्य चलता है । (Ibid 147) इस कथन में ज़रा भी अतिशयोक्ति नहीं है । मुकुन्दमेवाड़ी में जिसे हठात् कदम रखना पड़ता है वह इसके मर्म को सहज में समझ सकते हैं । लेखक का जाती अनुभव बिल्कुल ही इसी ढङ्ग का है । सचमुच धकील-वैरि-स्ट्रो के सुधार के साथ ही न्यायालयों में सत्य का साम्राज्य व्याप्त हो जावे और फिर जितने अनाचार इस समय हो रहे हैं वह न हों !

आज यहां अवेका अवा ही असत्य के 'चुंगल में फँसा हुआ है । गृहत्यागी साधुजन और विद्वान् पंडित भी इसके वशीभूत हो रहे हैं । अपनी भूल को इंकार करना, दूसरे को न कुछ समझना, कीर्तिवान् की कीर्ति असह्य होना, उन पर दोषारोपण करना, यही इनका वड़प्पन है । अथवा यूँ कहिए अपने घमण्ड में हटाग्रही होकर क्रोध, मान, माया, लोभ को यह अपनाते नहीं हिचकते हैं । इस प्रकार असत्य का राज्य इनमें भी मिलता है । रहे वणिक् और शिल्पी कारीगर तो वह भी इस से अछूते नहीं बचे हैं । कारीगरो आजकल कपटाचार हो रहा है । ऊपर की शान कुछ और-और भीतर कुछ और-फिर भी विश्वास दिलाने वाली बातों का पुल बंधा होता है । परिणामतः बची खुची कारीगरी भी नष्ट हो रही है । अब ज़रा वणिकों की कथा भी सुन लीजिए । कहा गया है कि:—

"ये शाहे, पुत्रनाम धारि वणिजः परयाम तेषां कृति ।
 आपन्ते मधुरां गिरं स्वहृदये घृत्यापि हालाहजम् ॥
 दत्त्वा पूगफलादिकं रुचिकरं विश्वासयन्त्यगृतो ।
 हीनं दीनजनानां वस्तुददते गृह्णन्ति युक्त्याधिगमम् ॥
 न्यूनान्यूनतर वदन्ति दशधाशप्त्वापि मूलयञ्चय-
 न्नूनं स्यान्नहि वास्तवं तदपि हा किञ्चिद्विशेषो भवेत् ॥
 एकं वस्तु च दर्शयन्ति ददते चान्यत्ततो मिश्रितं ।
 भ्रान्ते सङ्कलनादि केयनविधौ विज्ञापयन्त्यन्यथा ॥
 श्रुत्येषां किलकापि हस्तलघुता पाथ्ये तुलायां तथा ।
 हीनं विक्रयणे क्रयेऽधिकतरं प्रस्थं भवेत्पादतः ॥
 काव्यालापन पद्धतिः शक्यं सम्मोहनी रञ्जनी ।
 पर्यन्तोपि यतः प्रसारितजना जानन्ति नो वञ्चनाम् ॥"

भावार्थ—“जो अपने नाम के पोछे साहूकार की निशानी का
 'साह' (साहू) ऐसा नाम धारण करते हैं और बड़ा व्यापार करते
 हैं उनका चाल चलन अपन तपासों, वे क्या करते हैं ? जो
 कुछ दूसरे मनुष्य से लाभ पाने की आशा हो तो उसके साथ
 अधिक मीठे मीठे बोलते हैं । हृदय में चाहे हलहल विपमरा
 ना तोभी वे वचनों में हृदय का अंश मात्र भी प्रकट नहीं होने
 देते । मधुर और शीतल बोलते हैं । कितने ही तो इस वाणी
 के मिठास से ही खुर हो जाते हैं और विश्वास से बँध जाते
 हैं । कदाचित् इस से न बंधे तो रुचिकर पदार्थों से उनका
 सत्कार कर ऊँचे नीचे सम्बन्ध निकाल चाहे जिस तरह
 विश्वास में डालते हैं । दूसरा मनुष्य इन पर विश्वास रखता
 है इसलिये ये वह चाहे पिल्कुल गरीब हो-तोभी उसे कम

वस्तु देने और उस से अधिक वस्तु लेने की प्रवृत्ति प्रारम्भ करते हैं। ऐसी वचकवृत्ति में सत्य किस स्थान पर रह सकता है ? जब उस दयागारो के पास ग्राहक माल लेने आने हैं और वस्तु का भाव पूँछते हैं तब एक ही वस्तु के कम से कम दस बारह वक्त भाव कहे जाते हैं। थोड़ा २ मूल्य घटाकर बीच में लड़के, बाप, धर्म या परमेश्वर को सौगन्ध खाकर दसवीं वक्त जो भाव कहा है वह भी सत्य नहीं रहता ! दसवीं या बारहवीं के वक्त के भाव में भी थोड़ा बहुत अधिक अवश्य रहता है। इतने सौगन्ध डालकर कहता है जिस से यह सच्चा भाव होगा ऐसा ग्राहक समझ माल लेना मंजूर करता है तो नमूनानुसार माल भाग्य से ही मिलता है। या तो विल्कुल दूसरा ही दिया जाता है या उस में छप्टि चुका खराब वस्तु को मिश्रित कर देने में आता है। और अन्त में हिसाब करने में भी अधिक गिनाता है। तथा उस में से थोड़ी छूट देकर ग्राहक को राजी कर लेता है। इस कला में भी सत्य कहीं रह सकता है ? अहो ! इन लोगों की हाथ चालाकी ! उसी तरह तौल और नाप भी मित्र २ प्रकार के होते हैं। कोई भी लोग कोई चीज़ उनके पास बेचने लाते हैं तो वह चीज़ जो एक सेर हो तो उसे तौलने की, ये लोग ऐसी खूबी रखते हैं कि तौल और नाप के फेरफार बिना केवल हाथ चालाकी से सेर का पौनसेर तो सहज में बना देते हैं। वही चीज़ जो पीछे ग्राहक को देना हो तो उसी खूबो से सेर को सवासेर बना देते हैं। फिर उनके आलाप सालाप की पद्धति भी ऐसी मोह उपजानेवाली होती है जिसे देखते २ ठगा गण या लुटा गण लोग ऐसा नहीं समझते कि हम ठगागण हैं या हमारा माल अधिक लुटा गया है, किन्तु ये भीठी २ और शीतल बोली से

खुश हो बारम्बार विश्वास रख अज्ञानता से ठगे जाते हैं और व्यापारी लोग उन्हें ठग अन्त में खुश करदेते हैं ।" Ibid 150) सारांश यह कि आजकल वणिक् वृत्ति में से भी सत्य उद्गमया है । वणिक् वणिक् न होकर ठग रह गए हैं । इनकी दुकानें असत्य के अड्डे बनगए हैं । विचारे शामिल भद्र ने वनिग् और व्यापारी की व्याख्या करते कहा है कि:-

वणिक् तेहनों नाम जेह ऋतु नव बोले ।

वणिक् तेहनो नाम तोल आंध नवतोलें ॥

×

×

×

वचन पालेते राय, वाकी तो रोटी गंदी ।

वचन पालेते शाह, वाकी गुण हाथो गांठों ॥'

परन्तु आज तो 'शाह' नामधारी भूँठ खोलते हैं—कम तोलते हैं और वचन भी तोड़ते हैं । इतना सब कुछ करते हुए भी उनका असत्य उन्हें ले डूबता है । वह कभी भी सन्तोष से जीवन व्यतीत कर नहीं पाते । अपने बाप दादों की भाँति सम्पत्ति और सुखसमृद्धिशाली हो नहीं पाते । पाप का परिणाम सब को ले डुबो रहा है । भारत दिनों दिन दुःखी और दरिद्र बन रहा है । असत्य और मायाचारी उसका कुछ पर हो निकाल कर छोड़ेगी । परन्तु असत्यवादी भारतवासी क्या सुखी बन सकेंगे ? नहीं, हरगिज़ नहीं ! गृहस्थ के सनातनमार्ग अहिंसा, सत्यादि का पालन किए बिना वे कैसे सुखी हो सकते हैं ? सांसारिक गार्हिक सुख के दर्शन यदि वे करना चाहते हैं तो उनके लिए आवश्यक है कि वे अपने पूज्य पुरुषों और आचार्यों के वचनों को शिरोधार्य करें । अहिंसा और सत्य का अभ्यास अपने दैनिक चरित्र में करें । और इस

अमंलो प्रयोग से उसे दिगन्तव्यापी बना दें। विदेशों को भी उनके पूर्वजों के सुभाषित वाक्यों का महत्त्व दर्शा दें। संसार में कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जिसने साधारणतया अहिंसा और सत्य का पालन करना मनुष्य जाति के लिए हितकर न बतलाया हो। सांसारिक मान्यता और प्रभुता इन्हीं दो सिद्धान्तों के अपनाने—अहिंसा और सत्य के रङ्ग में रङ्ग जाने पर प्राप्त होती है। फिर वह दिन दूर न होगा कि सब ओर से सुख और शांति की शीतल धाराएँ यह निकलें, क्योंकि—

“गुणनिवास विश्वास वास, दारिद्र्यदुःख खंडन ।

देव अराधन योग, मुक्तिमार्ग, मुक्तमनः ॥

सुयशकेलि—आराम, धाम सज्जन मनोजन ।

नाग बाघ/वशकरण, नीर-पावक—भय भंजन ॥

महिमा निधान सम्पतिसदन, मङ्गल मीत पुनीत मग ।

सुखरासि बनारसिदासमन, सत्य वचन जयवन्त जग ॥”

(१२)

अचौर्य-दिग्दर्शन

‘गिर पड़ा भूला रक्ता त्यों, बिना दिया पर का धन सार ।

लेना नहीं, न देना पर को, है अचौर्य, इसके अतिचार ॥

माल चौर्य का लेना, चोरी दंग बतलाना, छल करना ।

माल मेल में, नाप तोल में, भंग राजविधि का करना ॥

इस व्रत को पालन करने से वारिषेण जग में भाषा ।

नहीं पालने से दुख बादल, खून तापसी पर छाया ॥

जो मनुष्य इस इत की पावे, नहीं जगत में क्यों भावे ।

क्यों नहीं वसकी शोभा द्यावे, क्यों न जगत सब जस भावे ॥

—रत्नकरण्ड आचकाचार हिन्दी

जो वस्तु अपनी नहीं है, जिस पर अपना अधिकार नीति ने नहीं पहुँच सकता है फिर वह चाहे जङ्गम हो या स्थावर, जीविन हो या अजीवित, रास्ते में पड़ी हो या किसी के स्थान पर रखी हो, उसकी प्राप्ति के लिए मन, वचन, काय की प्रवृत्ति को रोकना ही अचौर्यव्रत है । रास्ते में बिना मालिक की वस्तु को अथवा किसी के घर से आँख बचाकर पराई चीज़ को लेने में ही चौर्य-कर्म नहीं ठहरता; बल्कि उसके लेने को मन में बाँझा करना और फिर तद्रूप उसकी मन्त्रणा-सलाह करना भी चोरी ही में बाँझा है । यह मानो हुई बात है कि कोई भी कार्य मन के चलिता हुए बिना, उसमें तद्रूप इच्छाशक्ति के उत्पन्न हुए बिना हो नहीं सकता । और इच्छा की प्राप्ति को वचन द्वारा भावना माना उस कर्म के प्रति एक कदम और बढ़ाना है एवं अपनी भावना शक्ति से चहुँओर तद्रूप वातावरण उत्पन्न करना है । इस दृष्टि से सचमुच चोरी करने से चोरी के लिए मन वचन से भावना माना एक तरह से गुरुतर पाप है । ऐसे लोग मात्र अपने कुत्सित भावों द्वारा ही चोरों के पातक के भागी और उसके दुःखपूर्ण परिणाम के भोक्ता हो जाते हैं । इसलिए मन, वचन, काय के योग को चौर्य कर्म के करने से रोकने का नाम ही अचौर्य व्रत है । इस के विपरीत जैन आचार्यों ने चौर्य कर्म की व्याख्या इस प्रकार की है कि—

“अस्तादाहं स्तेयम् ॥ १५ ॥ ७ ॥”

(तत्त्वार्थ सूत्र)

अर्थात्-प्रमत्त योग के वशीभूत हो कर बिना दोड़ई किसी भी वस्तु को ग्रहण करना चोरी है। प्रमत्त योग से यही भाव है कि मन, वचन, काय की प्रवृत्ति बिना ही अकस्मात् चौर्य-रूप कोई क्रिया किसी समय होजाय तो वह चोरी नहीं कहलायी जासकती। चोरी वहीं होगी जिस क्रिया में मन, वचन, काय की चञ्चलता द्वारा व्यक्ति की आत्मा में कलुषिता उ।पन्न हो और उस की आत्मा अपने स्वभाव से बहुत कुछ विचलित हो जावे। इस तरह से चौर्य कर्म स्वयं चोर की आत्मा के किञ्चित घात का कारण है और उसकी आत्मा को भी दारुण दुःख का कारण है जिसकी वस्तु वह अपहरण करता है। संसार में मनुष्य के बाह्य प्राण धन-सम्पत्ति आदि हैं उनको अपहरण करना मानो-उसके प्राणों को अपहरण करना है। इसलिये जब यह चौर्यकर्म चोर और 'साहु' दोनों की आत्माओं की कुगति का कारण है तो इसका अभ्यास प्राणों का संकट आने पर भी नहीं करना श्रेष्ठ है। यही बात आचार्य कहते हैं, यथा:—

‘येऽप्यहिंसादयो धर्मास्तेऽपि नश्यन्ति चौर्यतः ।

मत्वेति न त्रिधा ग्राह्यं परद्रव्यं विचक्षणैः ॥ ७७६ ॥

अर्थाः वहिश्चराः प्राणाः प्राणिनां येन संध्याः ।

परद्रव्यं ततः सन्तः पश्यन्ति सदृशं मृदा ॥ ७७८ ॥

(अमितगति आचार्य)

अर्थात्-चोरी करने से अहिंसा आदिक धर्म भी नष्ट हो जाते हैं, ऐसा जान कर मन, वचन, काय से चतुर पुरुषों को दूसरों के द्रव्य को नहीं चुराना चाहिये। प्राणियों के बाह्य प्राण धन हैं, इसीलिए दूसरे का द्रव्य सर्वथा मिट्टी के समान है, ऐसा सन्त पुरुष देखते हैं। औरभी कहा है:—

“चौर व्यपदेशर स्थूलस्तेय तो मृतस्वयनात् ।

परमदुःकादेशचलित भोग्यान् हरेददीत न परस्ते ॥ ४६ ॥”

(सागार धर्माभूत)

अर्थात्—“जिसने स्थूल चोरी का त्याग किया है अर्थात् यह चोर है, यह धर्मपातको है, यह हिंसक है इत्यादि नाम धराने वालों चोरी को स्थूल चोरी कहते हैं अथवा किसी का दोबाल फोड़ कर वा और किसी तरह बिना दिया हुआ दूसरे का धन लेना भी स्थूल चोरी है । ऐसी स्थूल चोरी का जिस ने त्याग कर दिया है ऐसे अचौर्याणुवती आचक को जिस के पुत्र पौत्रादि कोई सन्तान नहीं है, जो बिनासन्तान छोड़े ही मर गया है, ऐसे मरे हुए भाई भतीजे आदि कुटुम्बों पुरुष के धन को छोड़कर तथा जल घास मिट्टी आदि पदार्थ जो कि सार्वजनिक हैं, जिनका वहाँ के लोग अथवा दूसरी जगह से आये हुए लोग भी अपनी इच्छानुसार काम में लाते हैं, जिन्हें काम में लाने के लिए राजा व उसके स्वामी ने सामान्य आया दे रखी है, ऐसे पदार्थ को छोड़ कर वाको सब दूसरे का बिना दिया हुआ चेतन-अचेतनरूप द्रव्य न तो स्वयं ग्रहण करना चाहिये और न उठाकर किसी दूसरे को देना चाहिये ।”

(पृ० २७६)

वास्तव में जिस चीज के लेने पर कोई हमको पकड़ न सकता हो और जिसमें हमारी आत्मा को आकुलतान होती हो, जैसे हाथ धोने के लिये मिट्टी, नहाने को पानी, पत्तो, फल, फूल आदि, तो उसको ग्रहण करने में कोई आपत्ति नहीं है । किन्तु पड़ी या भूली हुई या ज़मीन में गड़ी हुई चीज़ को अवश्य नहीं लेना चाहिये । क्योंकि जिसकी वह वस्तु है वह व्यक्ति उसको जान बूझ कर वहाँ गिरा अथवा भूल नहीं गया है, वह

उसकी असावधानी वा धोने से वहाँ गिर व रह गई है । इसलिए उस वस्तु को याद आते ही वह व्यक्ति उसको तालाश में आवेगा और फिर उसको नहीं पावेगा तो दुःखों हांगा तथापि गृहण करनेवाले को आत्मा में भी माया और लोभ कणाय का प्रादुर्भाव हो जायगा जिससे दोनों का अनर्थ होगा । देखने में आया है कि लोभ के वशांभुत होकर भूलों हुई वस्तु लोगों ने लुका दी है और पूछने पर भी नहीं बताया परन्तु जब उस वस्तु को उन्होंने प्रकट व्यवहार में इस्तेमाल किया है, तब पहचाने जाने पर उनको बड़ी लज्जा, परेशानों और दुःख का सामना करना पड़ा है । इस तरह जरा से लोभ कपाय के लिए हिंसा, भूठ, चोरोंतानों पापों का भार सिर ढोना पड़ता है । इसलिये वचपन से ही बच्चों को चोरो को आदत नहीं पड़ने देनी चाहिये । चाहे कितनी ज़रासी चोरी क्यों न हो उसकी भी उपेक्षा नहीं करना चाहिये । पाठशालाओं की प्रारम्भिक पुस्तकों में उस चोरकी कहानी प्रसिद्ध है; जो वचपन में अपना माँ की खामोशी के कारण बड़े होनेपर एक पक्का चोर बन गया । यदि उसको माँ वचपन से ही उस को छोटी २ चोरी न करने देती तो वह कभी पक्का चोर न हो पाता । अतएव अचौर्यव्रत का महत्त्व प्रत्येक को वचपन से ही हृदय-ङ्गम कर लेना हितकर है ।

जैनाचार्यों ने इसके पालन में पांच बातें सहायक बताई हैं; अर्थात्—(१) सून्यागार (२) विमोचितावास (३) परोपरो-धाकरण (४) भैक्ष्य शुद्धि और (५) सद्धर्म विसंवाद । यदि कोई अणुव्रती परदेश में जावे तो उसको किसी भी शून्य घर में (शून्यागार) में नहीं ठहरना चाहिये । शून्यघर में ठहरने से चौर्य कर्म के लान्छन लगने का भय है और संभव है कि वहाँ

कोई मूल्यवान् पदार्थ पड़े हो तो उनको देखकर परिणामों में विकलता उत्पन्न हो जाय । तिस पर यदि ऐसे ग्रन्थ-निर्जन स्थान में कोई राज्यकाय प्रबन्धक पुलिस आदि देखले तो वह फोरन ऐसे मनुष्य को अपनी निगरानी में ले ले । इसां लिए जैनाचार्य ने ग्रन्थागार और विमोचितावास-उंजड़े हुए स्थान में नहीं ठहरने को चौर्य कर्म के निर्दोष पालन के लिए आवश्यक बतलाया है । इसी तरह उस स्थान में भी नहीं ठहरना चाहिये जहां कोई मना करे । प्रत्युत ऐसे सर्व नाधारण स्थान धर्मशाला आदि में ठहरना चाहिये जहां कोई प्रतिरोध न हो । साथ ही भोजन शुद्धि और परस्पर साधर्मी भाइयों से भगड़ा न करने का ध्यान रखने, क्योंकि यदि खान-पान की व्यवस्था अनियमित और अशुद्धता पूर्वक रखी जावेगी तो स्वास्थ्य के क्षय होने का पूरा भय रहेगा । और फिर कहीं साधर्मी भाइयों से भगड़ा कर लिया तो इस आपत्तिकाल में उसका सहायक कौन होगा ? ऐसी अवस्था में इस व्रत को निर्दोष पालन के लिए यह पाँचों बातें परम रुपायक हैं । जैनाचार्य ने पहिले ही वैज्ञानिक ढङ्ग पर इनका विवेचन कर दिया है । प्रत्येक व्रत का पालन व्रता सुगमता पूर्वक कर सकें, उस के लौकिक कार्यों में कोई बाधा न आवे, इस बात का पूरा ध्यान व्रत-निरूपण में जैनाचार्य ने रखा है । यह विशेषता अन्य धर्म शास्त्रों में शायद ही कहीं दिखाई पड़ता है । अस्तु अशुभ्वर्ती को इस व्रत पालन में उक्त पाँचों बातों का भी ध्यान रखना आवश्यक है ।

इसके साथ ही आचार्यों ने अचौर्यव्रत के निर्दोष पालन के लिए पाँच अतीचारों को बचाते रहने का उपदेश दिया है । वे पाँच अतीचार इस प्रकार हैं:-

१ स्तेन प्रयोग—अर्थात् “चोरी के लिए प्रेरणा करनी। जिसको मन, वचन, काय, कृत, कारित, अनुमोदना से स्थूल चोरी का न्याय है, उसके लिए तो चोर से चोरी कराना व्रत का भंग कराना ही होगा, परन्तु यहाँ अतीचार इस लिए कहा है कि जैसे किसी के पास खाने को नहीं है व गरीब है और उससे कहना कि जो वस्तु तुम लाओगे हम ले लेंगे व बेच देंगे—इसमें एक देश भंग होने से अतीचार है।

(सागारधर्मावृत)

२ तदाहतादान—चोरी का लाया हुआ पदार्थ लेना। चोरी का पदार्थ गुप्त रीति से ले लेना वह तो चोरी ही है, परन्तु व्यापारार्थ कुछ अल्पमूल्य में लेना सो तदाहतादान अतीचार है।

३ विरुद्धराज्यातिक्रम—विरुद्ध चिनष्टं विग्रहीतं वा राज्यं छत्रभंगः तत्र अतिक्रमः उचित न्यायात् अन्येन प्रकारेण अर्थस्य दानं ग्रहणम् । (सा०) अर्थात्—कहीं राज्यभूट हो गया है व छत्र भंग होगया है वहाँ जाकर के अमर्यादा से व्यापार करना याने उचित न्याय को छोड़ कर द्रव्यादि का देना लेना सो विरुद्ध राज्यातिक्रम अतीचार है। कोई २ ऐसा अर्थ भी करते हैं कि राजा को आज्ञा के विरुद्ध महसूल कमती देना।

४ हीनाधिकमानोन्मान—प्रमाद से व्यापार में कमती वांटो से तौल कर देना व बढ़ती वांटो से लेना सो अतीचार है।

५ प्रतिकूपक व्यवहार—खरी में खोटी चीज मिला कर व्यापार बुद्धि से खरी कहकर बेचना सो चोरी का अतीचार है। जैसे दूध में पानी, घी में तेल, सोने में ताँबा आदि मिला कर दूध, घी, सोना कह कर बेचना सो अतीचार है। इसी कार्य में यदि लोभ की अति आवश्यकता होगी तो साक्षात्

चोरो? हो हो जायगी अथवा छोटे रुपये बनाकर उन से लेन देन करना, जैसा स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षा को संस्कृत टीका में कहा है:-

“ताद्वेष घटिता रुपेण च सुवर्णेन च घटितास्ताम्ररूप्याभाव घटिता
ऽम्माः ता हिरण्यम् उच्यते तत्तद्वशाः केचिन् लोक वचनार्थं घटिता
द्रव्याः प्रतिदृशकाः उच्यन्ते तैः प्रतिरूपकैः अस्त्यनाणकैः व्यवहारः कथंविध्यः
प्रतिरूपक व्यवहारः ॥”

“तांवे चांदो के बने हुए द्रिम को हिरण्य कहते हैं। किसी ने लोगों को ठगने के लिए उसी के समान दूसरे रुपये बनालिये यानो भूटे रुपय बना कर लेन देन करना सो प्रतिरूपक व्यवहार है। अतः तोसरे अचौर्य अणुव्रतधारी को उचिन् है कि ऊपरलिखे हुए पांचो अतोचारो धानी दोषों से बचे। क्योंकि निर्दोष व्रत पालने से वह इस लोक में विश्वास व व्यापार को बढ़ायेगा, यश को पायेगा और ऐसा पाप नहीं बँधेगा जिससे अशुभगति का बंध हो और परलोक में दुःख उठावे।” (गृहसूत्रम् पृष्ठ १०६-१०७)

किन्तु आज दोषरूप में यह चोरोकर्म चाहुंओर जारी ही है। भारत में व्यापारियों और वैश्यों की क्या दशा हो रही है, यह हम पूर्व परिच्छेद में देख आए हैं।

सचमुच व्यापारियों को दुकानें कपटाचार ओर गुप्तरोति से चौर्यकर्म प्रचार को संस्थायें बन रही हैं। चोर-डाकू तो कानून द्वारा अपने किये की सज़ा पा लेते हैं, परन्तु यह सम्य पुरुष बिना दण्ड पाये ही अपनी दास गलाए जा रहे हैं। यही नहीं सम्यता और निष्पक्षता की डींग मारने वाले बड़े २ राष्ट्र भी इस कर्म का खुल्लम खुल्ला अभ्यास कर रहे हैं। बलवान् राष्ट्र के लोग किसी दूसरे देश में जाकर उसको वस्तुओं को

चाल कपट से ले लेने में आज भी तत्पर हैं। ऐसे लोगों को प्रजा दण्ड नहीं दे सकती। किन्तु प्रकृति इन्हें अछूता नहीं जाने देती है। आपसी कलह में यह भी दुःखी रहते हैं। सारांशतः इस तरह प्रारम्भिक जीवन-कर्तव्यों-सन्ध्याभक्षण और सच्चे आचरण को तिलाञ्जलि देने से मानवों पर दुःख के पहाड़ पड़ रहे हैं, किन्तु तोभी चेत नहीं है। स्वयं जैनों जो चारित्र्य मार्ग में अपने को बड़ा चढ़ा मानते हैं और सचमुच विधर्मियों से वे भी बड़े चढ़े परन्तु इन व्रतों को पालन करने से कोसों दूर हैं। वे स्वयं दिखावे और लोक मर्यादा में अपनी आत्मा को उग रहे हैं और अन्यो को कुमार्ग दर्शा रहे हैं। कुत्सित विचार और दुराचार कभी भी सौख्य के कारण नहीं हो सकते। हिंसा, असत्य, चोरी आदि दुष्कर्म कभी भी आत्मा के कल्याणकर्ता नहीं बन सकते। उन्नत सुख समृद्ध-शाली जीवन व्यतीत करने के लिए अहिंसामई सरल सत्य आचरण करने की आवश्यकता है। यही सत्य धर्म का मन्तव्य है। जिस प्रकार चौर्यकर्म जैनधर्म में बुरा बताया गया है, और उसका विशद विवेचन जैन शास्त्रों में किया गया है। वैसे यद्यपि नहीं परन्तु मोटे रूप में अन्यमत प्रवर्तकों ने भी उसकी गणना दुष्कर्म में की है। हिन्दुओं का अग्वेद निम्न प्रकार चौर्यकर्म को बुरा बतलाता है—

भाव यही है कि 'वह व्यक्ति जो किसी के भोजन, भाजन, पशुधन, घोड़ों अथवा निजी शरीरों को तकलीफ़ देने की चाञ्छा करता है वही दुराचारी, चोर अथवा डाकू अपने पाप से अपना और अपनी सन्तान का नाश लाता है। दूसरे शब्दों में पराई चीज को लोभ कषायवश लेना बुरा है।' * इसी वेद में

और भी कहा है कि 'जो सड़क के किनारे लुपता है वही हमारे निकट छली डाँकू है। उसे सड़क से दूर रेद कर कर दो।' महा-भारत के शान्ति पर्व में डाकू के सम्बन्ध में कहा गया है कि उसका सम्बन्ध न मनुष्यों से है, न देवताओं से है, न गन्धर्वों से है और न पित्रों से है। वह उनके लिये क्या है ? वह किसी के लिये भी कुछ नहीं है। यह श्रुतियों का कथन है।' (२७३ । २१) वस्तुतः पराये धन का अपहरण करने वाला लोक की दृष्टि में कुछ भी नहीं रहता है। इस प्रकार का संचित धन फलता-फूलता भी नहीं है तीन प्रकार के धनों में चोरों का धन निःकृष्ट प्रकार का है।[†] इसीलिए मनुस्मृति में नाकर पेशाओं को सच्चाई से अपना कर्तव्य पालने की हिदायत है और व्यापारियों के प्रति कहा गया है कि "एक प्रकार की वस्तु में अन्य प्रकार की मिली हुई वस्तु, तथ्य हीन वस्तु, वजन या नाप में कम वस्तु और वह वस्तु जो ढकी हुई है या दूर पड़ी हुई है, नहीं बेचना चाहिये।" (८ । २०३)। तथापि याज्ञवल्क्यस्मृति में कहा गया है कि "वह जो नापों को नकल अथवा उन्हें कमता बढ़ता करता है या पृथ्वी के सम्बन्ध में जालों दानपत्र बनाता है या प्रचलित तौल नाप और सिक्के बढ़ता है और उन्हें व्यय-हार में लाता है उसे उत्कृष्ट प्रकार के आर्थिकदण्ड से दण्डित करना चाहिये।" इसी ग्रन्थ के २५२-२५३ (अ० २२) श्लोकों में राज्य द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक में बेचने को दण्ड-नीय-लिखा है। सारांश यह कि हिन्दू शास्त्र भाँ चोरों और उसके अतीचारों को बुरा तज्जन्य बतलाते हैं। हमारे हिन्दू भाइयों को ध्यान देना आवश्यक है।

मुसलमानों के यहाँ भी चौर्यकर्म वृक्षित दृष्टि से देखा

† Vishnu puran LVII. 9-11

गया है। कुरानशरीफ में चोर के हाथ काट डालने की आज्ञा है (अ० ५); इसी से अन्दाज़ा जा सकता है कि इस्लाम में चौर्यकर्म कितना भोषण पाप समझा गया है। कुरान शरीफ के ७ वें अध्याय में राहज़नों करने को मनाई है। व्यापारियों के प्रति कहा गया है कि 'नाप भरकर दो, उनमें से मँत होओ जो कम देते हैं; तौलो नो ठीक तोल से; और लोगों को उनकी चाँजों में ठगो मत और लाइसेन्स के कारनामों द्वारा पृथ्वी पर कोई अनर्थ मत करो।' "शाप हो उन पर जो नाप को कम करते हैं, उनपर जो दूसरों से लेते वक्त पूरा लेते हैं और देते वक्त कम देते हैं।' क़यामत के दिन व्यापारी झूठों की तरह उठाए जायेंगे, उन्हीं को छोड़कर जो अन्याय से परे रहेंगे, झूठी सौगन्ध नहीं खायेंगे, बल्कि पदार्थों के दाम ठीक बतायेंगे।" † इस तरह इस्लामधर्म में भी अचौर्यव्रत को श्रेष्ठ बतलाया है; बल्कि चौर्यकर्म करनेवाले को हज़रत मुहम्मद मुसलमान ही नहीं स्वीकार करते हैं। पारसियों के धर्म में भी अचौर्य को प्रशंसनीय कर्मों में गिनाया गया है। उनके दिनकर्द नामक ग्रन्थ में चोरी की व्याख्या की है कि "कि चोरी यह है: जो कोई उस सम्पत्ति के विषय में जो उसकी नहीं है यह कहता है 'हाय यह मेरी होती।' " ‡ दूसरे शब्दों में लोभ कषाय के वश दूसरे की वस्तु को चाहना अथवा लेना ही चोरी है। इस चोरी को उस ग्रन्थ में बड़ा अपराध बतलाया गया है। † इसीलिए उनके 'सद्दर' नामक ग्रन्थ में लिखा है कि "यह आवश्यक है कि चोरी से और पर पुरुषों से जबर्दस्ती कोई वस्तु छीनने से पूर्ण परहेज़ किया जाय।" तथापि

† The Ethics of Koran p 61

‡ दिनकर्द १२.३

† दिनकर्द ६.६२६

‘अन्वर्ज-३-अतर्पत-३-मरसपन्द’ नामक ग्रन्थों में भी चोरी करने को मनाई है। और भी कहा है कि “चोर से कोई चीज़ मत लो और न उसको कोई चीज़ दो, वल्कि उसे ठीक रास्ते पर लाओ।” छल कपट द्वारा धन सम्पत्ति कमाना भी बुरा यत्नलाया गया है। ‘मेनुक-३-खृत’ नामक ग्रन्थ में लिखा है कि “जिसने अपराध करके धन कामया है और उस से खुश होता है, तो वह खुशी उसके लिए दुःखसे भी अधमतर है।” सोने में ताँबा मिलाकर या अन्यथा सिक्के ढालकर चलाना उतना ही गुरुतर पाप बताया गया है जितना कि बुरे धर्म के प्रचार में होता है। (देखो DK. I 51 Ibid p. 98) तथापि ‘अर्द-विराफ’ नामक ग्रंथ में कहा गया है कि “दूसरे जन्म में एक मनुष्य मिट्टी और राज एक चोरे और गैलन से नापने के लिए बाध्य किया गया और उनके खाने को भी, पथों कि जब वह इस संसार में था तब उसने कोई ठीक नाप की चोरी, अथवा गैलन, अथवा पाँट, अथवा गज़ नहीं रक्खा था, आसब में पानी और अनाज में मिट्टी मिलाकर लोगों को ऊँचे दाम में बेचा था; तथा भले मानसों से छल से कुछ छोना था।” (Ar. 175, 195. Ibid p. 92) इस तरह पारसी धर्म में भी अचौर्यव्रत का पालन मुख्य ठहराया गया है।

ईसाइयों की बाइबिल में भी अचौर्यव्रत का पालन करना बतलाया गया है। बाइबिल की दस आज्ञाओं में ‘तू चोरी नहीं करेगा’ भी एक आज्ञा है। इसी व्रत को लक्ष्य कर एक ईसाई कवि लिखते हैं:—

‘अपने पड़ोसी की बिना मरज़ी मैं उसकी वस्तु कैसे हरलू ?
इस सच्ची मिहनत करने के लिए बने हैं, न कि लूटने और

चोरी करने के लिए । ऐसे छल छिद्रों द्वारा लाभ की आशा करना, यह कर्म आत्मा को मूर्खता भरा धोखा देना है । जो कुछ चोरी में मिलता है वह शोक, लज्जा और दुःख के रूप में शीघ्र ही बदल जाता है । सारांशतः ईसाई-धर्म भी चोरी को घुरा बतलाता है । म० बुद्ध ने भी पांच वस्तों में एक अचौर्यव्रत रक्खा था । बौद्धों के 'तेविज्ज-सुत्त (२.२) में 'चूल-शीलम' का विवरण लिखते हुए लिखा गया है कि "उस वस्तु की जो उसकी नहीं है उसकी चोरी का त्याग करते हुए वह उस वस्तु के लेने का परहेज करता है जो उसको नहीं दी जायगी । यह वहो लेता है जो उसको दी जाती है—उसी में वह संतोषित है । और वह ईमानदारी से और हृदय की पवित्रता के साथ जीवन व्यतीत करता है ।" (S.B.E. vol. xi p. 189) उनके 'सुत्तनिपात' में भी स्पष्ट लिखा है कि सावक को वह वस्तु नहीं लेना चाहिये जो उसको दी गई है । यह जानकर यह वस्तु दूसरे की है तो दूसरे को भी नहीं लेने देना चाहिए और न दूसरे की परायी वस्तु लेते हुए सराहना करना चाहिये । चोरी का हर हालत में त्याग करना चाहिए । (S.B.E. vol. x p. 65) लिखकों के यहां भी चोरी करने की मनाई है । उनकी एक कथा में कहा गया है कि "एक चोर राजा के महल में चोरी करने गया । नीचे की मंजिल ठूँढ़ कर वह उपर की मंजिलों पर चढ़ गया । सोने चांदो का ढेर बांध कर और लेने की अभिलाषा से वह बढ़ा । लोभ से अन्धा हुआ उसने नमक से भरा एक वर्तन उठा लिया । जब उसने नमक को चक्का तो उसकी नियत बदल गई । और वह राजा का तिनका भी नहीं ले गया; क्योंकि उसने सोचा जो अपने नमक का सच्चा नहीं है, वह सबसे बड़ा पापी है ।"

(See U. I. vol. III p. 163) इस से स्पष्ट है कि चौर्यकर्म को सिक्कों ने भी बुरा समझा है । वस्तुतः संसार में जिसके ज़रा भी बुद्धि होगी वह इस चौर्य-कर्म की सराहना कभी नहीं कर सकता ! यही कारण है कि संसार के किसी भी प्रख्यात धर्म में इस की प्रशंसा नहीं की गई है ।। सब ही इसके त्याग का उपदेश देते हैं ! परन्तु दुःख है कि तौर्यङ्गुरों और आचार्यों के सत्य और हितकर उपदेश का प्रभाव मिथ्यात्व में ग्रहित लोक पर नहीं पड़ रहा है ! इस में किसी का वश ही क्या है ! जिनके विवेक नेत्र खुले हैं, वे सत्यमार्ग को देखते ही हैं । इस लिए अपना कर्तव्य किये चलना श्रेष्ठ है ।

यहां पर यह विचारणीय है कि जब छल-छिद्र द्वारा लोभ कपाय के वशोभूत होकर धन का कमाना चौर्यकर्म के ही समान किञ्चित् कहा गया है, तो सट्टा करना, बदनी बदना और जुआ खेलना भी पाप गिने जायेंगे । इनका अभ्यासी कभी भी अचौर्यव्रत का पालन नहीं कर सकेगा । तीव्र लोभ के वशोभूत होकर एक जुआरी अथवा सट्टेबाज़ अपने प्रतिपक्षी से धन वसूल करके एक दम धनी बनने की तीव्र आकांक्षा से ग्रसित अशुभकर्म का संचय करता रहता है ; जिसके कारण अन्ततः उसको दुःख ही उठाना पड़ता है । आज भारत में व्यापार के नाम पर घोरतम जुआ प्रगट रूप में सट्टे के नाम से होता है । यह एक अन्य तरह का सभ्य कपटजाल पर की सम्पत्ति हरने का है । इसमें बहुधा दलाल लोग ही धनते नज़र आए हैं ; विचारे सट्टेबाज़ तो अन्त में रोते ही मिलते हैं । इसके कारण हजारों घर आज भारत में बरबाद हो रहे हैं । लोक में यह आदत इतनी घृणा की दृष्टि से देखी जाने लगी है

कि गली-मुहल्लों में लोग सट्टेबाज़ को हँसी व नकल करने वाले गीत गाते सुनाई पड़ते हैं ! परन्तु इन 'साहु' सट्टेबाज़ों को तनिक भी ग़ैरत नहीं ! मानों लज्जा इनसे डरकर ही भाग गई है ! जुआ की तरह जीतते रहने पर भी इन की नियत भरती नहीं और हारते रहने पर भी तवियत हठती नहीं ! तीव्र लोभ-तृष्णा ही ठहरी ! परन्तु यह एक अद्धानों व्यक्ति के लिए शोभनीय नहीं है । उसे इस प्रकट जुये का फौरन त्याग कर देना चाहिये । जिस प्रकार जुआ आत्मपतन और दुख का कारण है, उसी तरह इसको भी समझना चाहिये । चोरी से घृणा है तो इससे भी घृणा होना आवश्यक है ।

जुआरी लोग कभी भी धर्ममय जीवन व्यतीत नहीं कर सकते । वह कभी अहिंसा सत्य, अस्तेय, व्रतचर्यादि व्रतों का पालन नहीं कर सकते । दुनियाँ में जितनी बुराई हैं वह इस जुआ के बदौलत सहज में आजाती हैं, जिसके कारण जुवारी को संसार में ख़ार और दुखी होना पड़ता है । ग्रन्थकार कहते हैं कि:—

“निः शेष व्यसनाभयं सुचरित-द्वारमलो निश्चलो ।

योग्यायोग्य विवेक दृष्टिर्निमिरं सद्धर्मं विध्वंसकम् ॥

चित्तं व्याकुलता कं शमहरं दुष्टाशयं प्रेरकं ।

त्याज्यं दुर्गुणं पात्रं मूलमफलं बभूव हिता काङ्क्षिभिः ॥”

भावार्थ—“जुआ का व्यसन सब व्यसनो में उच्च है । यह चारित्र्य — सद्बर्तन के द्वार वन्द करने में शृङ्खला (सांकल) का काम देता है । योग्यायोग्य वस्तुको भिन्न करनेवाली विवेक दृष्टि के वन्द करने में अन्धकार बन जाता है । सद्धर्म का नाश करता है । चित्त को हमेशा आकुल व्याकुल रखता है ।” सुख

और शान्ति का सर्वदा उच्छेद करता है। विचारों में मलिनता और बुद्धि में दुष्टता उत्पन्न करता है असत्य, चोरी आदि दुर्गुणों को निमंत्रण देकर बुलाता है। कारण कि कितने ही दुर्गुण तो इसके साथ ही रहते हैं। इससे बंधे हुए हैं। जिस व्यसन में फायदा तो एक भी नहीं, और और फायदों का पार ही नहीं ऐसे जुआ नामक व्यसन का अपना हित चाहनेवाले कभी सेवन न करें। किन्तु दुःख है कि जुए की अनेक रीतियां इस बुद्धि और तर्क के जमाने में निकली हैं फिर चाहे उन पर व्यौपार का था खेल का ढोल चढ़ाया जावे तो भी प्रायः उपरोक्त जुआ एक तरह का व्यसन ही है और उसका निषेध करना ही उचित है। जुआरी हमेशा कपटी, व्यभिचारी और असत्यवादी होते ही हैं। सुभाषिनकार कहते हैं कि 'काके शौचं घृतकारे च सत्यं, सर्पं ज्ञान्तिः स्त्रीषु कामोपशान्तिः' अर्थात् कउबे में शुचिता, जुआरियों में सत्यवादित्व, सर्प में ज्ञान और स्त्री में काम की शान्ति कदापि नहीं होती। कहावत भी है कि 'हारा जुआरी दूना रमे'। क्यों? फिर से जीत प्राप्त कर पैसे पैदा करने के लिये, हारा हुआ मनुष्य इस तरह फिर से खेलने-धन प्राप्त करने के लिये-अनेक प्रयास करता है। वह घर द्वार बेचता है, स्त्री को सताकर उसके वस्त्राभूषण बेचता है, कर्ज करता है, और अंत में कुछ भी हाथ नहीं लगता तो चोरी भी करता है इस तरह एक जुए से अनेक दुर्गुण स्वयम् पैदा हो जाते हैं और जुआरी को सर्वथा नष्ट कर डालते हैं।

---

* सट्टेबाज़ भी यह सब कुछ करने करता है और अन्त में दरिद्री हो पड़ेता है।

दुर्गुणों को परम्परा किस तरह जागृत होती है उसका एक दृष्टान्त है। विलायती एक धनवान् युवती स्त्री सचमुच में सुशील और पतिव्रता थी। एक समय उसने एक सोर्टी में अपनी किस्मत आजमाने की इच्छा कर ५ पौंड की कीमत का सोर्टी का टिकट लिया। इनाम बाँटने के दिन वह घर पर बहुत आतुर होकर बैठी कि आज मुझे इनाम प्राप्त होने का तार आवेगा। इस आशा से उत्सुक हो रही थी। परन्तु उसे इनाम न मिला। पाँच पौंड खोने के बाद उसे पश्चाताप हुआ। परन्तु खोये हुए ५ पौंड फिर से प्राप्त करने के लिए उसने १० पौंड को दो टिकटें लीं और इन में भी इनाम न मिला। एक-दम १५ पौंड खोये। इन १५ पौंड के प्राप्त करने के लिए उसने ५० पौंड की १० टिकटें खरीदीं और वह रकम उसने अपनी एक सखी के पास से उधार ली। दुर्भाग्य से यह दस टिकटें भी व्यर्थ गयीं और कुछ नहीं मिला। इस स्त्री का पति धनवान् था और वह अपनी स्त्री को प्रत्येक माह कुछ न कुछ हाथ खर्ची के लिए भी देता था। उस रकम में से कुछ न कुछ बचा कर उसने ५० पौंड इकट्ठे किए। यह रकम कर्जा अदा करने के लिए इकट्ठे की थी, परन्तु उसे एक समय फिर अपना नसोब आजमाने की इच्छा हुई और उसने उन ५० पौंड की सोर्टी की टिकट ली। फिर भी उसे कुछ नहीं मिला और जिसके पास से रकम उधार ली थी उसकी तरफ से बार २ तज़्जी होने लगी। पति को अपनी यह बात कहना उसे ठीक न ज़ंवा। क्योंकि इस से शायद उनको क्रोध होजाय ! और कोई साधन पैसा प्राप्त करने का नहीं था। इसलिए उसने एक घुरा कार्य करने की हिम्मत की; घर से एक हॉरे की अंगूठी उसने घुराली और उसे बेच अपनी सखी का कर्जा चुकाया। घर

मैं से अंगूठी के खोजने की खबर जब उसके पति को हुई तब उसे अपने नौकर चाकरों पर सन्देह हुआ। उसने नौकरों को समझाया और धमकाया, परन्तु वे सच्चे थे। उन्होंने अंगूठी ली, ऐसा मंजूर नहीं किया। इसलिए उसने सब नौकर छोड़ दिये और उनकी जगह नए नौकर लगाए। पति ने अपनी स्त्री से कहा वह अंगूठी न पहनकर गई होगी और तब ही उसे कहा जादो है, अगर ऐसा हुआ हो तो फाँदे। मैं तुम्हें उपालम्भ नहीं दूँगा। परन्तु इस से इन निचारे नौकरों के पैर पर लात न पड़ेगी।' वह स्त्री झूठ बोलती-‘नहीं मैं पहिन घर नहीं गई और जो मैं खो आई होती तो मैं मेरे प्यारे पति से मेरी गफलत क्यों छुपाती?’ हुआ, चोरी और असत्य ये तीन दोष तो उसके साथ लग गए। कितने ही दिन पश्चात् एक नई अंगूठी खरीदने के लिए उस गृहस्थ ने एक जौहरी को कई अंगूठियों के नमूने लेकर अपने घर बुलाया। उन नमूनों में वह गुमाई हुई अंगूठी उसने देखी। वह चमका और उसने पूछा : ‘यह अंगूठी तुम्हारे पास कहाँ से आई?’ ‘साहेब, यह अंगूठी आपके पड़ोसी मिसेज़ फिलिप ने कुछ महीने पहिले मुझे बेची है।’ मिसेज़ फिलिप बुलाई और उसने अपनी सखी को समस्त बात कहकर अपनी साहूकारी सिद्ध की। उसी दिन उसने अपनी झूठ बोलने वाली, चोर और जुवारी स्त्री का त्याग किया। उस स्त्री का चोरी में नाम हो जाने से उस के दूसरे गुण भी अवगुण में गिने जाने लगे और उसे अनाथा श्रम में ही आश्रय लेना पड़ा। वह भी किसी अनाथ की कोई वस्तु खोजती तो इस स्त्री ने ही ली होगी ऐसा उस पर सन्देह किया जाता और किसी २ समय नार भी खानी

पड़ती। इसी हालत में उसने अपने दुःखी दिन पूरे किए।”

(कर्तव्य कौमुदी भाग २ पृष्ठ ६६-१०१)

वास्तव में जुआ से जीवन नष्ट हो जाता है। मनुष्य मनुष्यता से गिर जाता है। समाज में हेय दृष्टि से देखा जाने लगता है। उसे विविध विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। उसके प्यारे सम्बन्धी भी उसे पास खड़ा नहीं होने देते। श्रेष्ठ विद्या और प्रज्ञा बुद्धि भी इसके अभ्यास से नष्ट हो जाती है। उद्योग, धन सम्पत्ति, मान मर्यादा और कुल का यश और प्रतिष्ठा सब कुछ जाता रहता है। पांडवों से प्रख्यात राजाओं को इसकी बदौलत वन वन भटकना पड़ा। भरी सभा में सत्तां द्रोपदी का चीर इसी द्यूत की कृपा से खींचा गया। महाराज नल को इसी व्यसन के कारण राज्यच्युत हो अपनी स्त्री के साथ पाषाण जङ्गलों में फिरना पड़ा। सारांश यह कि इस व्यसन के सेवन से सिवाय अपकीर्ति और नाश के कुछ हाथ नहीं लगता है। इसलिए विवेकवान् पुरुषों को इस का सेवन करना उचित नहीं है। जैनाचार्य द्यूत को सर्व अनर्थों का करनेवाला बतलाते हैं; यथा:—

‘सर्वानर्थं प्रथमं मथनं शौचस्य स्रग्ग मायायाः ।

दूनात्परि हर्तव्यं चौर्यासत्या स्पदं द्यूतम् ॥

(सा० ध० टीका श्लोक)

हिन्दुओं की मनुस्मृति में भी बुद्धिमान् के लिए द्यूत हास्य का और बैर बढ़ाने का कारण बतलाया है। कहा है कि:—

‘द्यूतमेतत्पुरुषरूपे दृष्टं वैरकरं महत् ।

तस्माद्द्यूतनं संवेत हास्यार्थमपि बुद्धिमान् ॥’

(मनु० ६ अ० २२७)

(३७६)

ऋग्वेद में भी कहा है कि "पाँलों से मत खेलो; नहीं, अपने खेलों का जोतो।" (१०।३४।१३)। महाभारत में कहा गया है कि "प्राचीनकाल से यह देखा गया है कि जुआ से लड़ाइयाँ होती हैं; इसलिये जो विद्वान् हैं वे हास्य में इस का सेवन नहीं करते। (उद्योग० ३७।१६)"। इस्लाम और ईसाई धर्म में भी इसका बुरा बतलाया गया है। पारसियों के यहां भी जुआ खेलना अवर्ममय कहा गया है। * बौद्धों के यहां भी जुआ को परस्त्री सेवन के साथ बुरा बतलाया है। यथा:-
 "वह मनुष्य जो स्त्रियों में, सुरापान में, और जुआ खेलने में व्यस्त है वह अपना सब कमाई खो बैठता है।"†
 अतएव विवेकबुद्धि के लिए जुआ खेलने का त्याग चोरी की तरह करना ही श्रेष्ठ है। चोरी की तरह यह भी पाप का कारण एक तरह से प्रकट चोरी ही है। इस के अभ्यास से मनुष्य में सहज ही अन्य आवश्यक दुर्गुण आ जाते हैं। अतएव जुए और चोरी के त्याग में उसका कल्याण है। क्योंकि:-
 'ताको मिलै देवपद विषपद, ज्यों विद्याधन नहै विनीत ।
 तामें आय रहै शुभ सम्पति, ज्यों कलहंस कमलसीं भीत ॥
 ताहिविलोकि दुरै दुःख दारिद, ज्यों रवि आगम रैन विदीत ।
 जो अदत्त धन तनत बनायसि, पुरयवन्त सो पुंरुप पुनीत ॥

-ॐ-ॐ-ॐ-

(३७७)

(१२)

ब्रह्मचर्य-व्रत-विवरण !

“जप भीरु हो परदार से, नहीं गमन जो करता है ।
तथा और को इस कुकर्म में, कभी प्रवृत्त न करता है ॥
ब्रह्मचर्य व्रत है यह सुन्दर, पांच इसी कं हैं अतीचार ।
इन्हें भली विधि अरने जी में, मित्रो लीजे ब्रूच विचार ॥
भण्ड-वचन कहना, निशिवासर, अतितृष्णा श्री में रखना ।
व्यभिचारिणी क्रियों में जाना, औ अनंगक्रीड़ा करना ॥
औरों की शादी करवाना, इन्हें छोड़ कर व्रत पाला ।
वर्णिक्सुता नीली ने नीके, कोतवाल ने नहीं पाला ॥”

रत्नकरण्ड आचकाचार हिन्दी ।

ब्रह्मचर्य की महिमा अगाध है । निश्चय रूप में यही एक मुक्ति का साधन है । परमात्मरूप को प्राप्त करने का ही उपाय है । उसका शब्दार्थ ही इस कथन की पुष्टि में उपस्थित है । ब्रह्मचर्य का अर्थ ब्रह्ममें चर्या करना होता है । दूसरे शब्दों में आत्मा के स्वाभाविक रूप परमात्मस्वरूप को प्राप्त करके उसी की आराधना, उसी की उपासना और उसी की रसास्वादन में निमग्न रहना ब्रह्मचर्य है । शरीर और आत्मा के द्वैतभाव को नष्ट करके आत्मस्थिति को प्राप्त करना ही ब्रह्मचर्य है । किन्तु इस कठिनव्रत की उपासना वे ही परमविवेकी मुनिजन कर सकते हैं, जो संसार के ममत्व से नाता छोड़ चुके हैं । वे ही मुनिजन इस का पूर्ण अभ्यास कर सकते हैं, जो भेदविज्ञान को प्राप्त

करके आत्मध्यान में बहुत कुछ उन्नति कर चुके हैं। संसार के मायाजाल में फंसे हुए गृहस्थों के लिए इस उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य का अभ्यास करना असंभव ही है। तो भी अनौ स्थिति के अनुसार इसका थोड़ा बहुत अभ्यास गृहस्थ करता हो है। सामायिक आदि धार्मिक क्रियाओं द्वारा आ मभाव की उन्नति करने में वह अवसर पाते-अपने हित को विचारते-लौन होता ही है। प्राचीन काल के आत्मवाद के युग में गृहस्थ जनों की सन्तान को इस प्रकार के व्रत का अभ्यास पच्चीस वर्ष तक की अवस्था तक करना ही पड़ता था। बालक-बालिकाओं के समझने क़ाबिल होने पर उनको मुनिजनों के सुपुर्द कर दिया जाता था। वहाँ वे गौणरूप में साधु-क्रियाओं का सा अभ्यास करते हुए क्षानोपार्जन करते थे। पच्चीस वर्ष की अवस्था तक विविध प्रकार से दत्त हो चुकने पर यदि वे चाहते थे तो गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होते थे। इस उम्र तक वे पूर्ण रीति से ब्रह्मचर्य का साधन करते थे। अपने आत्म-ज्ञान एवं लौकिक ज्ञान को प्राप्त करते थे और उसमें स्थित होना-उसे प्रयोग में लाना-सीखते थे। किन्तु अब ज़माना बदल गया है। आ मवाद विलुप्त होगया है; यद्यपि पुनः उसके अंकुर प्रस्फुटित होने लगे हैं। संभवतः ब्रह्मचर्य का महत्व पुनः संसार में व्याप्त हो जावे। वरन् आजकल तो मनुष्य को प्रारंभिक विद्यार्थी अवस्था में पराश्रित होना-पैसे की पराधीनता का पाठ पढ़ना सिखाया जाता है। उन्हें अपने रूप का कुछ भी ध्यान नहीं कराया जाता। परिणामतः वे ब्रह्मचर्य के महत्त्व को कुछ भी नहीं समझते। उसका पालन गृहस्थ के व्यवहारिक ब्रह्मचर्य इतना भी नहीं करते। व्यभिचार और अनंगक्रीड़ा में प्रवृत्त हो जाते हैं। आजकल के शिक्षकगण ही बहुधा इस प्रकार के

अनर्थ की शिक्षा उनको देते हैं। यहां तक यह अप्राकृतिक कुवासना भारतीय विद्याशालाओं में व अन्य स्थानों में घर कर गई है कि सामयिक पत्र संसार में भी इसकी चर्चा होने लगी है। इन लोगों का एक 'पालट-पन्थ' ही नियत हो गया है। किन्तु इस अनर्थ का दुष्परिणाम कितना कटुक हो रहा है, यह हमारे सामाजिक जीवन की हीनता, कम उमर और अस्वास्थ्यवर्द्धक दरिद्रता की भरमार से भलीभांति प्रकट है। वस्तुतः ब्रह्मचर्य की अवहेलना करके सुखी-समृद्धिशाली जीवन व्यतीत करना कठिन है। यही कारण है कि पूर्वाचार्यों ने बालक-बालिकाओं को पहले ही ऋषियों के सुपुर्द करने की प्रथा सिरज दी थी। आजकल भी उसी प्रणाली का किञ्चित् अनुकरण किया जाने लगा है; परन्तु वहां भी योग्य ब्रह्मचारी गुरुजनों का अभाव खटक रहा है। और, विद्यार्थी अवस्था में पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन का मौका तो नष्ट हो गया है; परन्तु देखना शेष है कि क्या गृहस्थजन व्यवहारिक-एकदेश ब्रह्मचर्य का भी अभ्यास करते हैं या नहीं? इसके जानने के पहले यह देख लेना ठीक है कि व्यवहारिक ब्रह्मचर्य क्या है? व्यवहार में आचार्यों ने अपनी पत्नी में नियमित ढंग से विषयवासना को केन्द्रीभूत कर लेना ही ब्रह्मचर्य बतलाया है। इसकी विपरीत क्रिया को अब्रह्म बतलाया है, यथा:—

“मैथुनमब्रह्म १६ ॥ ७ ॥” (तत्त्वार्थसूत्र)

अर्थात्—“अब्रह्मचर्य वही है जहां प्रमत्तयोग से परस्पर विषय भोग किया जाय।” दूसरे शब्दों में जहां कोई नियमित योजना जिसके लिए न हो। मन, वचन, काय की तीव्र आकांक्षा के वशोभूत होकर पशु संसार को भांति वासना पूर्ति की जाय, यह अब्रह्मपना है, मनुष्य के लिए सर्वथा अनुचित

हैं। प्राणी में कामाण प्रकृति के संयोग के कारण से एक प्राकृतिक लालसा जोड़ेरूप में रहने की है। अब यदि इस लालसा को पूर्ति का नियमित ढंग न हो तो प्रतिदिन अनेकों जोड़े बनें और अनेकों विगड़ें और मानवसमाज की मर्यादा नियमित न रह सके। इस ही आवश्यकता को देख कर भूवाचार्यो ने-समाज व्यवस्था के नियोजन महापुरुषों ने-पवित्र विवाह संस्कारको सृष्टि कर रक्खी है। विवाह का अर्थ यह ही है कि मनुष्य नियमित ढंग से संतोष के साथ अपनी कामवासना का तृप्ति मात्र मनुष्य संतान को चालू रखने के लिए करे। यदि अपनी विवाहिता स्त्री का सेवन भी वह तीव्र-योग से केवल वासना तृप्ति के लिए करे तो वह किया भी उसकी ब्रह्मचर्य से हटाने वाला होगा। इस तरह व्यवहार ब्रह्मचर्य के अर्थ यहों हैं कि मनुष्य अपनी विवाहिता स्त्रीया पति में संतोष कर के श्रेष्ठ स्त्री और पुरुषों को भगनी या भाई के समान समझे, जैनाचार्य इसको व्याख्या यही करते हैं, यथा:—

‘मातृ स्वध सुता तुल्या निरीष्य परयोपितः ।
स्वकलत्रेण यतस्तोषश्चतुर्यं तदयुजतम् ॥ ७७८ ॥
यार्गला स्वर्गं मार्गस्य सत्तीनां स्ववसपानि ।
कृष्णादि दृष्टि वद्द्रोही दुःस्पर्शाग्नि शिखेव या ॥ ७७९ ॥

(अमितगति)

अर्थ—“परस्त्रियों को माता, वहन व पुत्री के समान देख के अपनी स्त्री से ही सन्तोषित रहना सो चौथा ब्रह्मचर्य अनुव्रत है। यह पर स्त्री स्वर्ग के मार्ग में आद है, नर्क महल में सेजाने की सखी है, काले साँप का दृष्टिके समान बुरा करने वाली है तथा नहीं छूनेयोग्य अग्नि की शिखा है। पुरुष को

अपना विवाहिता स्त्री में और स्त्री को अपने विवाहिता पति में सन्तोष रखना चाहिये ।” यही बात सागारधर्मस्मृत में और भी विशेषता के साथ कही गई है । वहां लिखा है कि:-

“सोऽस्ति स्वदार सन्तोषी याऽन्य स्त्री प्रकटक्रियो

न गच्छत्यंहसो भीत्या नान्यैर्गमयति त्रिधा ॥ ५२ ॥ ४ ॥”

अर्थ—“परिगृहीत अथवा अपरिगृहीत दूसरे की स्त्री को अन्य स्त्री कहते हैं । जो स्त्री अपने स्वामी के साथ रहती हो उसे परिगृहीत कहते हैं और जो स्वतन्त्र हो अथवा जिसका पति परदेश गया हो ऐसी कुलांगना अनाथ स्त्री को अपरिगृहीता कहते हैं । कन्या की गिनती भी अन्य स्त्री में है, क्योंकि उसका पति होनेवाला है अथवा माता-पिता आदि की परतंत्रता में रहती है, इसलिये वह सनाथ अन्य स्त्री गिनी जाती है । वेश्या को प्रकट स्त्री कहते हैं । जो पुरुष केवल पाप के भय से मन-वचन-काय से कृत-कारित से अथवा अनुमोदना से भी अन्य स्त्री और वेश्याओं का सेवन नहीं करता है । और न परस्त्री लंपट पुरुषों को सेवन कराने की प्रेरणा करता है, वह गृहस्थ स्वदारा संतोषी है ।” (पृष्ठ २८६)

काम-वासना व्यक्ति में पौद्गलिक संसर्ग के कारण उत्पन्न होती है । यह आत्मा का स्वाभाविक गुण नहीं है । परन्तु सांसारिक व्यक्ति में यह क्रमोवेश रूप में अवश्य मिलता ही है । इसलिए जो इसका पूर्ण निरोध नहीं कर सकते उनको अपनी धर्मपत्नी में अथवा पति में ही संतोषित होकर इसका प्रतीकार करना चाहिए । इस सम्बन्ध में यह जानलेना भी आवश्यक है कि विषयभोग एक हिंसामय क्रिया है । वात्सायन कामशास्त्र में लिखा है कि ‘कोमल मध्यम और अधिक शक्ति-

वाले रक्त से उत्पन्न हुए अनेक सूक्ष्मजीव योनि में एक प्रकार की खुजली उत्पन्न करते हैं।' यथा:-

“रक्तत्राः कृण्वः सूक्ष्मा मृदु मध्यादि शक्तवः ।

जन्मवर्त्ममु कंङ्ति जनयन्ति तथा त्रिषां ॥”

यही कोढ़ों की खुजलाहट कामवासना की इच्छा उत्पन्न करती है, और जहाँ परस्पर संयोगसे यह काँड़े मरणावस्था वह इच्छा मिट जाती है। इस तरह कामसेवन एक हिंसात्मक पाप ही है। इसका सेवन बहुत संभाल कर केवल सन्तानोत्पत्ति की इच्छा से ऋतु के उपरान्त फलमय दिवसों में ही करना चाहिये। तिस पर जो महाशय पराई लो का सेवन करते हैं, वह इस हिंसा को और अधिक करते हैं, क्योंकि उनके राग-द्वेष की तीव्रता बहुत अधिक होती है। परन्तु सेवन से अधिक हिंसा के अशुभबन्ध के साथ ही कुछ सुख भी नहीं मिलता, यही बात शास्त्रकार कहते हैं:-

समरतरस रंगोद्गमयते च काचित्क्रिया न निवृत्तये ।

सकुतः स्वादनवस्थित विततया गच्छतः परकृत्य ॥ ५४ ॥

अर्थ—“समागम समय में परस्पर विलक्षण प्रेम होते हुए लो पुरुषों के अन्तःकरण में परस्पर समागम की उत्कट इच्छा उत्पन्न होती है। उस विलक्षण प्रेम से उत्पन्न होने-वाली उत्कट इच्छा के बिना आलिंगन चुंबन आदि कोई भी क्रिया सुख देनेवाली नहीं होती, तब फिर ‘मुझे कोई अपना या पराया मनुष्य देख न ले’ इस प्रकार के शङ्कापूर्ण रोग से जिसका अन्तःकरण चंचल हो रहा है ऐसे परस्पर सेवन करने वाले पुरुष के वह अपूर्व प्रेम और वह उत्कट इच्छा कैसे उत्पन्न हो सकती है? अर्थात् कभी नहीं और न उसके बिना

उसे सुख मिल सकता है।" (पृष्ठ २८१) इस अवस्था में वृथा ही परस्त्री द्वारा पापोपार्जन करना उचित नहीं है। इस के द्वारा वृथा संकटों को मौल लेना ठीक नहीं है। नियमित रीति से इच्छा पूर्ण न होने से परस्त्री-लंपट पुरुष का चित्त उद्धिन्न रहता है, जिस से उसका शरीर क्षीण हो जाता है और शुद्ध कुल में अनेक कलंक लगते हैं। उसकी प्रतिष्ठा जाती रहती है। और चाहुं और वैर बढ़ जाता है। उसके दुराचार के कारण उसके प्राण संकट में हो जाते हैं और बाज़ दफे उसे उन से हाथ धोना ही पड़ता है। मृत्यु होने पर भी इसका पीछा नहीं छूटता, पाप का फल इसे अन्यमर्कों में दुर्गतियों में पड़कर भुगतना पड़ता है। गुर्ज़ यह कि दुराचारो पुरुष को कहीं भी सुख नहीं मिलता है। इसका परिणाम कटु होता है; यही शास्त्रकार दिखलाते हैं:—

“हानष्टः सहलंकया जितबलः सीतारतो रावणो ।

द्रोपया हरण्येन दुःखमधिकं प्राप्त्वश्च पद्मोत्तरः ॥

आतृ स्त्रीभिरतो मृतो मणिरथो हत्वानिजं आतर ।

मन्यस्त्री रमणोद्यता हतनया ध्वस्ता महान्तो नके ॥”

भावार्थ—“राक्षस कुल का अग्रसर रावण कि जो एक महान् बलवान राजा था, परन्तु वह रामचन्द्र जी की पत्नी सती सीता पर मोहित हो गया और विषयान्ध बन अविचार में पग धरने लगा तो थोड़े ही समय में वह राम और लक्ष्मण जी के हाथ से लङ्का नगरी के साथ अपने प्राण छोकर दुर्गति में चला गया। द्रौपदी का हरण करने से धातुकीखण्ड का पद्मोत्तर राजा कृष्ण बलदेव के हाथ से अति दुःख पाया। युग बाहु की स्त्री मदनरेखा पर मोहित हुए मणिरथ राजा ने विष-

शान्ध वन अपने भाई युगबाहु को मार डाला और मदनरेखा को लेने जाता था कि रास्ते में आप खुद ही मर गया और मनुष्य जन्म जो दिया। ऐसे तो शास्त्रों में अनेकों उद्घाटन हैं। जो नीति और सदाचार को एक ओर रख परस्त्री के प्रेम में और उनके साथ भोग भोगने में लिपटे उन में से कौन २ से मनुष्य पूर्ण नाश को नहीं पाये ? इस तरह रावण पद्मोत्तर मणिरथ आदि ऐसे बड़े राजा पराई स्त्री की अमिलापा में नष्ट हो गए तो सामान्य मनुष्य इस लोक और परलोक का समस्त कर्माई गुमार अयोगति में चले जायें, तो इसमें क्या आश्चर्य है ? इसलिये स्वप्न में भी पराई स्त्री की चाँछा न रखना ही योग्य है। स्त्रियों को भी परपुरुष की इच्छा न रखना ही हिन का मार्ग है।" छ सती सीता ने शरीर में सुन्दर, येश्वर्य, धन आका आदि में बड़े बड़े रावण का त्याग कर के अपने को जगत में पूज्य बनालिया है। सती मनोरमा ने सुन्दर सेठ की परवा न करके अपने कुछो पति में ही अनुराग रक्ता था, कि आज उनका नाम सबकी ही जिब्हा पर है, सेठ सुदर्शन ने प्राण जाते भी अपने शीलधर्म को नहीं गँवाया था, आज उनके गुण गान सब कोई कर रहा है। इसलिये ब्रह्मचर्य का पालन करना ही हितकर है।

पर स्त्री सेवन की तरह वेश्या सेवन भी पाप और निंदा एवं दुःख और शोक का घर ही है। स्वदार संतोषी गृहस्थ को इनके निकट स्वप्न में भी नहीं जाना श्रेयस्कर है। कुल, जाति, धन, मान और स्वास्थ्य ही नहीं वल्कि प्राणों का भी नाश इस वेश्या सेवन से होता है। उपदंश, प्रमेह सदृश भया-

मक रोगों का अस्तित्व इसी वेश्या व्यसन के कारण देखने को मिलता है। विश्वास और प्रतीति वेश्यागामी पुरुषों की, सत्र और से उठ जाती है। धर्म-कर्म उनका नाश होजाता है, जिस से उनके माता-पिता और स्त्री उनको अपने पास नहीं आने देती। अन्ततः वह घर से विमुख होकर वेश्या के ही आश्रित रहते हैं; परन्तु वहां भी उनका मान तब तक ही रहता है जब तक उन के पास धन रहता है; क्योंकि वेश्याओं का प्रेम धन ही से रहता है। अपने शील धर्म को वेचकर वह उदरपूर्ति करती हैं। इसलिए उनके निकट धन ही का मान है-फिर चाहे पुरुष भगी, चमार कोई भी क्यों न हो ! जहां धन नष्ट हुआ वहां उनका प्रेम भा खतम हुआ। फिर उस निर्धन थार का और वह निगाह भी नहीं करती, जिसके कारण ऐसे पुरुषों को उनकी सेवा में ही जीवन बिताना पड़ता है। इसी लिए शार्ङ्गकार इनको कुटिलता दिखाकर इनके त्याग का ही उप-देश देते हैं; तथा:—

यूनो वंचयितुं सदा प्रयतते या स्वार्थं मग्ना सती ।

गायापाय निपातनेन कुस्तं मुग्धान धीनान्स्वयम् ॥

हृत्त्रेपां सकलं धनं पुनरियं नष्टे धने द्वेष्टितान् ।

संसर्गः सुखनाश कोस्ति नियतस्तस्याहि वारब्धियाः ॥'

... भावार्थ—“जो वेश्यायें तरुणों को किसी तरह मोह फांस में फँसाने, उन से धन प्राप्त करने या उन्हें ठगने के स्वार्थी व्यापार की चिन्ता में ही रातदिन लीन रहती हैं, जो विषय लम्पट मुग्ध पुरुषों को कटाक्षवाण से बाँधकर अथवा माया और कपट के पंजे में फँसाकर अपने तावेदार या गुलाम बना लेती हैं और मुग्ध पुरुष भी विषयांध हो मूर्ख बनकर अपनी

सर्व सम्पत्ति और अपनी स्त्री के अलङ्कार तक भां उसके सुगुर्द कर देते हैं, वह भां सब सम्पत्ति अपने कब्ज़ा में लेकर अन्त में निधन हुए अपने उस चार को थक्के देकर बाहर निकाल देती है। और फिर जिन्हें एक बार भां उस प्रेम दृष्टि से नहीं देखतो—जिनपर स्वार्थ न रहने से वृणा का दृष्टि से देखतो है, ऐसी स्वार्थसाक वेण्याओं का संसर्ग करना भां मनुष्यों को अनुचित है। इसलिए सुख का नाश करनेवाला जो उसका संसर्ग है उस से प्रत्येक मनुष्य को अलग रहना चाहिए।” (कर्तव्यकौमुदी भाग २ पृष्ठ १३१)। परस्त्री सेवन और वेश्या सेवन का त्याग करके जो व्यक्ति स्वदार सन्तोष व्रत का पालन करता है, वह इस जन्म में गार्हस्थिक सुख भोगता है और परजन्म में स्वर्गसुख पाता है।

गृहस्थ के लिए इस ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में निम्न बातें ज्ञानाचार्यों ने सहायक बताई हैं—(१) स्त्रारोग कथा श्रवण न्याग (२) तनमनाहरांगनिराक्ष न्याग (३) पूर्ववर्तानुस्मरण न्याग (४) नृप्येष्टरस यागभार (५) स्वशरीरसंस्कारत्याग। वस्तुतः यदि ब्रह्मचर्याणुव्रतो स्त्रांसम्बन्धी कथाओं में, विलासिता और वासनावर्धक उपन्यासों में एवं स्त्रियों के रूप लाश्रय, नखसिख निराक्षय में अपने मन को चञ्चल बनाने में तो उसके लिये ब्रह्मचर्यव्रत का पालना मुश्किल हो जायगा। इसी तरह यदि उत्तेजक ताम्रो वासनावर्धक पदार्थों को खाया जायगा और पहिले भोले हुए भोगों के स्मरण में ही दिल को जलाया जायगा तो भी ब्रह्मचर्य का साधन कठिन साध्य हो जायगा। साथ ही यदि कहीं अपने शरीर को खूब सजाने में समय नष्ट किया गया तो भी चित्त को स्थिरता नष्ट हो जायगी और स्वभावतः इन्द्रियों में चञ्चलता आ जायगी।

इसलिए इन बातों का त्याग करके नैतिकचारित्र्य की उत्तम बनानेवाली अच्छी पुस्तकों को पढ़ना श्रेष्ठ है। और अपने समय को इस तरह नियमित रखना आवश्यक है कि अनायास ही नेत्र स्त्रियों के रूप लावण्य में न जा उलझें अर्थात् चित्त विषय भोगों को याद में न लमलान उठे। आजकल हिन्दी साहित्य में रद्दी वासनावर्धक उपन्यासों की इतनी भरमार होती जा रही है कि मनुष्य ब्रह्मचर्य के महत्व को बिल्कुल ही भूलते जा रहे हैं। इस प्रकार के रद्दी साहित्य से स्वयं हिन्दी साहित्य कलङ्कित हो रहा है और फिर हिन्दी प्रेमियों का धन, दिमाग और शरीर ही नहीं बल्कि परमव मां खराब हो रहा है। अतएव जिन्हें अपना एवं अपने भाइयों की भलाई का खयाल है उन्हें ऐसी पुस्तकों न रचना चाहिए और न पढ़ना व पढ़ने देना चाहिए। साथ ही शुद्ध सादा सात्विक भोजन और शुद्ध स्वदेशी वस्त्रों को धारण करना चाहिए। इस ही में शरीर को, धर्म को, धन को, देश को और स्वयं आत्मा को भलाई है। आजकल सम्यक्ता का झूठा ज्ञान में विलासिता और वासना का बाजार गरम हो रहा है। यह ब्रह्मचर्यव्रत के लिए पूर्ण बाधक है। इसलिए एक सच्चे नागरिक को इस व्रत का अभ्यास करने के लिए उक्त पाँच बातों का पालन करना आवश्यक है।

साथ ही इस व्रत का निर्दोष पालन करने के लिए पाँच अतीचारों का त्याग करना भी आवश्यक बतलाया गया है। ये अतीचार इस प्रकार हैं:—

परविवाह करणे चरिका परिग्रहीता परिग्रहीता गरमन-नङ्क्रीडा कामनीवामिनिवेशाः ।”

(उमास्वामी महाराज) :

१. 'परविवाह करणं स्वपुत्र पुत्र्यादीन् वर्जयित्वा अन्येषां गात्रिणां मित्र स्वजनपरजनानां विवाहकरणं।' (स्या०) अर्थ—अपने पुत्र पुत्री आदि (घर के भीतर के लड़के लड़कियों) के सिवाय अन्य गोत्रवाले मित्र रिश्तेदार आदिकों के विवाहों का करना परविवाहकरण अतांचार है। स्वदारलतोपमनों पर-पुरुषों को काम सेवन न कराने की प्रतिष्ठा ले लेता है, इसलिए वह अन्यों के विवाह नहीं करा सकता। परन्तु यह नाव करके कि हम काम सेवन के लिए थोड़े ही विवाह कराते हैं उनके ब्रत भङ्ग तो होता नहीं, परन्तु दूषण अवश्य आ जाता है।

२. इ वरिकापरिग्रहीतागमन—अन्य की पत्नी हुई स्त्री जो व्यभिचारिणी हो उस से सम्यन्ध रखना याना लेनदेन, बोलना बैठना आदि व्यवहार रखना। परस्त्री व वेश्यादि के जवन्ध, न्तन व दांत आदि अंगों का देखना, प्रेम पूर्वक बातचीत करना हाथ, भीके कटाक्ष वगैरह करना उसको गमन कहते हैं।

३ इत्वरिका अपरिग्रहीता गमन—बिना परणों हुई स्त्री जैसे कन्या, दासी, वेश्या आदि से सम्यन्ध रखना।

४. अनङ्गकीड़ा—अपनी स्त्री ही के साथ व अन्य क्लृप्ता पुरुष व नपुंसक को स्त्री के समान मानके काम सेवन के अङ्गों को छोड़कर अन्य अंगों से काम च्येष्टा करना।

५. कामतोत्राभिनिवेश—काम की तोत्रता रखना अर्थात् अपनी स्त्री के साथ भां अत्यन्त तृप्ता में हाकर काम सेवन करना—तृप्ता न. पानी। वास्तव में जब स्त्री रजस्वला हो उसके पंछे ही पुत्रोत्पत्ति की इच्छा से, गर्भाधानादि क्रिया करना चाहिये। नौ दिनों में संतोषित रहना चाहिए।

“ब्रह्मचर्यव्रत शरीर की रक्षा व आभिक उन्नति का साधक है क्योंकि शरीर में घोर्य अपूर्व रत्न है। इस की यथा सम्भवा रक्षा करनी अन्यन्त आवश्यक है। स्त्री सेवन के भाव करने हो से घोर्यरूपी रत्न मलिन हो जाता है।” ❀ और घोर्य के मलिन होने से मनुष्य की बुद्धि का तेज नष्ट हो जाता है, जिस से शरीर निस्तेज और अकर्मन्थ बन जाता है। इस-लिए अपने कर्तव्य साधन के लिए ब्रह्मचर्य के अभ्यास द्वारा शरीर को दृढपुष्ट रखना आवश्यक है। यदि शरीर पुष्ट और यत्नशाली नहीं होगा तो हम न लौकिक उद्योग कर सकेंगे और न परमार्थ के धर्ममय कार्यों में भाग ले सकेंगे। इस कारण शरीर को बल-पराक्रमयुक्त रखना लाज़मी है। यह तब ही हो सकता है जब नियमित ढङ्ग से काम सेवन किया जाय। इस के लिए ब्रह्मचर्यव्रत का पालन करना अनिवार्य है। इस प्रकार समस्त सांसारिक एवं पारमाथिक कार्यों की सुचारु पूर्ति के लिए ब्रह्मचर्य की आवश्यकता को देखकर ही साधारणतः प्रत्येक धर्म प्रवर्तक ने स्वदार सन्तोषव्रत को स्वीकार किया है। परन्तु यहां भी उन में इस व्रत का वह पूर्ण विवेचन उपलब्ध नहीं है, जो जैनशास्त्रों में है, जैसा कि इन पुष्टों में किञ्चित् दर्शाया गया है। इसके विशद विवरण के लिए जैनशास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। हिन्दूशास्त्रों ने भी इसका महत्व प्रकट है। ऐसे स्त्रियों के लिए ऋग्वेद में नर्क का वास यतलाया गया है जिनका चारित्र ठीक नहीं है और जो सचची, सदाचारिणी नहीं हैं। (२। २६) सीताजी को अभिकुण्ड में इसी व्रत के कारण घुसना पड़ा था। उस

समय लोगों में इस व्रत की विशेष मान्यता थी कि उन्होंने अपना राजमाता को परोक्षा लेना आवश्यक समझा। सीता जी अपने व्रत में दृढ़ थीं। अग्नि भी उनके लिये सलिलधारा हो गई। (रामायण ६।११६।२५-२६) यही नहीं देवगणा भी उनके व्रत की साक्षी देने आए थे। (६।११८।१५-१८) उनके व्रत की दृढ़ता इसी से प्रकट है कि वह हनुमान जी के शरीर पर बैठकर नहीं आई थीं क्योंकि वह राजी से किसी भी पुरुष का शरीर छूना तक नहीं चाहती थीं (३७।६२-६३)। स्त्रियां ही इस व्रत का पालन करती हैं सो नहीं; लक्ष्मण लक्ष्मण महाबल भी थे, जिन्होंने कभी भी आंख उठाकर अपना भावज की तरफ देखा भी नहीं। लक्ष्मण जी करते हैं:

‘नाहं जानामि केयुरे नाहं जानामि बु एडले।

नूपुरे त्पमिजानामि नित्यं पादाभिदन्वनात् ॥४१॥२५-२६॥

भावार्थ—‘मैं सीताजी के केयूर (कड़ों) को जानता नहीं हूं और न मैं उनके कुण्डलों को जानता हूं। परन्तु हां, उनके नूपुरों को मैं अच्छी तरह जानता हूं कि रोज़ पादबन्धना करते मेरी दृष्टि उन पर पड़ती थी।’ अहा! ब्रह्मचर्यव्रत का कितना उत्कृष्ट दृश्य है। आज भारत में ऐसे लाल कहां हैं जो अपनी भावजों के प्रति ऐसा उत्कृष्ट पवित्र और पूज्यभाव रखते हैं।

महाभारत में कहा गया है कि ‘स्त्रीजाति में दोनो’ प्रकार की व्यक्तियां हैं। अर्थात् वह जो शीलवान हैं और वह जो अपाचारिणी हैं। वह जो शीलवान हैं वही धर्म्य हैं। वे संसार की माता हैं। वेही पृथ्वी को जल-रत्न सहित साथे हुई हैं। (अनु० ७८।२३-४) रामायण में रामचन्द्रजी के विषय में कहा गया है कि उन्होंने कभी पर स्त्रीकी ओर दृष्टि नहीं फेरी।

(३।६।५-६ व २।७२।४=) मनका विचलित होना ही रामायण में धर्मघातक बतलाया है हनुमानजी रावणके अन्त-स्थूल में सोती हुई रानियों को देखकर कहते हैं कि 'पराय रूप को विवाही स्त्री को, सोते हुए देखने पर भी धर्म का हानि होती है।' (१.V 11.38) इसलिपि हिन्दू शास्त्रमें विषय रूचन आठ प्रकार का बतलाया है: (१) स्त्रोका विचार करना (२) उसके वाक्य वातचीत करना (३) किसी स्त्री से संभोग करना (४) कुदृष्टि से किसी स्त्री के प्रति देखना (५) शुक्त रूपसे उससे वार्तालाप करना (६) संभोग के लिपि निश्चय करना (७) पेंसा करने के लिपि गाढ़ प्रयत्न करना और (८) संचमुच वैसा करना । इनका मन, वचन, काय से त्याग करना लिखा है। ('D k3h2 V I 31-33)

इस तरह हिन्दूधर्म में इस ब्रह्मचर्य के पालन का विग्रह है । मुसलमानों के कुरानशरीफ में भी स्वदारा सन्तोषव्रत को आवश्यक बतलाया गया है । स्त्री सेवन के पहिले कुछ धर्म कमा लेना मुख्य बतलाया है । कहा है : "तुम्हारी स्त्रियां तुम्हारे खेत हैं, जाओ, तुम अपने खेतों में जैसे तुम चाहो, परन्तु पहिले अपनी आत्मा की भलाई के लिए कुछ कार्य कर लो ।" वह स्त्री बहिश्त की अधिकारिणी लिखी है जो अपने पति को खुश रखती है ।

व्यभिचार को घुरा बतलाया गया है, यथा : "व्यभिचार से सम्बन्ध बिलकुल मत रखो, क्योंकि यह एक खराब वस्तु है और दुष्मार्ग है ।" Xv : The Ethics of Koran p. 84 पुरुषों को अपनी विवाहिता स्त्रियों के साथ भी पवित्रता से रहना चाहिये, अधिक वासना लिप्सों और व्यभिचारिणी स्त्रियों से कोई सम्बन्ध नहीं रखना चाहिये । अविवाहितों के

लिये ब्रह्मचर्यमय जीवन बिताने की आज्ञा है। स्त्रियों के अश्लील पाङ्ग पर दृष्टि डालने की मनाई है। कुरानशरीफ़ कहता है कि 'मोमिनों से कहो वे अपने आँखों को रोके और संयम का अभ्यास करें। इस क्रिया से वे अधिक पवित्र होंगे। सांसारिक वस्तुओं में सर्व मूल्यवान वस्तु सुशील स्त्री बताई गई है। स्त्रियों के लिये भी नेत्रों को नीचे रखने और सदाचार को पालन करने का उपदेश दिया है। गहनों और आभूषणों को प्रकट दिखाने की मनाई है, केवल बाहिरी जो हैं उनको रियायत है। तथा छातियों पर पर्दा डाले रहने की हिदायत है। केवल निकट सम्बन्धियों के समक्ष गृहकारित हो आना लिखा है। यदि किसी अन्य की स्त्री से कोई वस्तु लेनी हो तो पदों में से लेने का विधान है। इस से दोनों के हृदय पवित्र रहेंगे। इस प्रकार इस्लाम धर्म में भी ब्रह्मचर्यव्रत का पालन करना आवश्यक बतलाया है। (The Sayings of Muhammad 79) में व्यभिचारी को मुसलमान ही नहीं बताया है इसलिये 'मुसलमानों' के लिये ब्रह्मचर्य का अभ्यास करना परमावश्यक है।

पारसियों के धर्म में भी इस व्रत का दिग्दर्शन प्राप्त है। विवाह द्वारा व्यक्ति आपसमें सम्बन्धित होते हैं और संतोष पूर्वक जीवन बिताते हैं, यह बात उनके 'दिनकर्द' में कही गई है। और कहा गया है कि दम्पति को एक दूसरे के प्रति धर्ममय व्यवहार करना चाहिये। केवल इसी तरह गार्हस्थिक जीवन सुखमय हो सकेगा। अपनी स्त्री पर प्रेम करना तथा उन्हें आवश्यक शिक्षा देना लाजमी बतलाया है, परन्तु उन पर अत्याधिक मोहित होने की मनाई लिखी है स्त्रियों के लिए मनः, बचन, काय से पति की भक्ति और आशुकारिणी होना

आवश्यक बतलाया है पुरुषों के लिए भी कहा गया है कि: "पराई स्त्रियों के विचारों को शुरोराहमें मत लगाओ, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारी आत्मा अधिक पापपूर्ण बनेगी। वेश्या या व्यभिचारिणी से सम्बन्ध करना भी बुरा बतलाया है। इस तरह पारसोधर्म में भी ब्रह्मचर्यव्रत पालन करने का विधान है।

ईसाइयों के यहां भी यह मान्य है। बाइबिल की दस आज्ञाओं में एक आज्ञा 'तू व्यभिचार नहीं करेगा।' भी कहा गई है। (Bible Exodus 20)

यही बात अन्तिम आज्ञा में इस प्रकार कही गई है कि 'तू अपने प्रहोसी की स्त्री की वाब्छा नहीं करेगा।' (Ibid) खास कर स्त्रियों को लक्ष्य करके कहा गया है कि:—

'प्रतियो, तुम अपने पतियों की शरण में उसी तरह जाओ जिस तरह परमात्मा की शरण में।' इसी लिए सुशील पत्नी पति का मुकद बतलाई गई है'। (Bible Ephesians 5)

इन्द्रिय निग्रह करना सुगम नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि 'हमारी इन्द्रियां और हमारी वासनोएँ हर समय हमारे विरुद्ध षडयन्त्र रचती रहती हैं; हम किसी ज़िद्दोजहद के बिना ही जीत लिए जाते हैं। इस लिए हमें इतना फज़मोर या बेवकूफ न होना चाहिये कि अपनी इन्द्रियों पर विश्वास करें। अन्ततः यही प्रार्थनाकी गई है कि:—

"संग्रममय इन्द्रियनिग्रह द्वारा विषय वासना पर विजय प्राप्त करने में सहायता कीजिये।" इस प्रकार ईसाइयों के यहां भी सदाचारमय जीवन बिताने के लिए ब्रह्मचर्यव्रत का पालन करना आवश्यक बतलाया है।

बौद्धों के यहां भी सर्वप्रकार के कुशील से बचने का आदेश

है। उनका तीसरा ग्रन्थ यही है कि 'सर्व प्रकार के असदाचार से विलग रहो'। इसी लिए पत्नी पति के प्रति पूर्ण प्रेममय व्यवहार करना आवश्यक बतलाया है। गृहकार्य सुचारु रीति से करते हुए उसके लिए पूर्ण शीलवान् रहने का विधान है। पुरुषों के लिए श्री एक दुर्गति का कारण बतलाया है और कहा है कि जो शीलवर्धन के प्रतिकूल उद्यत वर्तन करता है, उसका नाश यहाँ और पर जन्म में होता है।

इस लिए बुद्ध कहते हैं कि 'मनुष्य में श्रियवसासना का बोझा अति तीव्र है। इससे हमेशा भयभीत रहना चाहिये। इसलिए उत्तम संयम का धृति लेना उत्कृष्ट है। जो इन्द्रियाँ नियमित रीति से निरोधित नहीं रखी जायें और इन्द्रिय-पदार्थ भी समुचित सोमा में नहीं रखे जायें, तो वासना और तृष्णामय विचार उत्पन्न होते हैं, क्योंकि इन्द्रियाँ और उन के पदार्थ ठीक २ जोते नहीं गये हैं।'

अन्ततः बुद्ध का बारम्बार शीलमय जीवन व्यतीत करने का आग्रह है। 'सुत्तनिपाण' में कहा है कि विद्वान् पुरुष का अशील मय जीवन कोयलों के घबकते अङ्गारों की तरह नहीं अपनाना चाहिये और परस्त्री सेवन नहीं करना चाहिये।

इस प्रकार बौद्ध धर्म में भी स्वदार संतोष धृति-अथवा वृत्तचर्य का पालन करना मुख्य बतलाया गया है।

यद्यपि संसार के प्रत्येक धर्म ने गृहस्थ के लिये अपनी परिधि में ही संतोष करके सदाचार से रहने का विधान कर रखा है, परन्तु आज संसार पर दृष्टि डालने से हमें सर्वत्र असदाचार की मुख्यता ही दृष्टिगत होती है। मनुष्य प्रकृति इतनी कमजोर और लचर हो गई है कि मनुष्य के प्रारम्भिक कर्तव्य का पालन करने में भी असमर्थ हो रही है। अभ्युत्थान के बड़े-बड़े समझे जाने

बाले विदेशों में भी कुशील की मात्रा कम नहीं है। उसी तरह आज भारत भी इसी कुशील-पिशाच का उपासक बना हुआ है। पुरातन प्रथा थी कि बालकों का बुद्धिविकास अथवा ज्ञानोन्नति के प्रयत्न पहिले किए जाय। फिर जब बालक बालिका पूर्ण ज्ञानवान और युवा न हो जायें तब कहीं उनके विवाह आदि का विचार किया जाता था। बहुधा घर कन्या स्वयं अपना भविष्य विचार कर बना लेते थे। परन्तु आज कल ठीक इससे उल्टी गङ्गा बह रही है। बालक-बालिका पालने में से ज़ामो न पर भी नहीं आने पाते कि उनके विवाह को चर्चा होने लगती है। चर्चा ही नहीं कहीं २ तो विवाह ही कर दिये जाते हैं। इस अनर्थ का ही यह परिणाम है कि एक २ वर्ष की अवस्था नहीं २ बालिकायें भी आज इस भारत में विधवा के पवित्र और साधु जीवन के नाम से पुकारी जाती हैं। अहिंसा और धर्म-विरता का अभिमान करने वाली भाँ जैनजाति में तो न २ वर्ष की कन्यायें विधवा बनाकर बैठाल दी गई हैं। उनको गृहों में रक्खोड़ा गया है। कहिए क्या इसी प्रकार ब्रह्मचर्य व्रत का पालन होता है? इस कुप्रथा से आज उल्टा व्यभिचार का पोषण हो रहा है। इस नहीं उमर को विधवायें घर की रङ्ग-रलियों में रहती हुई जब युवावस्था में पहुँचती हैं तो उन को अपनी इन्द्रियों पर निग्रह प्राप्त करना कठिन हो जाता है। तिस पर धनो लोगों की अत्यधिक वासना-लिप्सा के कारण-मत्ते समय तक चार-चार विवाह करने जाने के कारण तथा छोटी २ जातियों को कृपा से बहुत से साधारण स्थिति के दृष्ट पुष्ट युवक कुंवारे ही रह जाते हैं। कन्याओं की कमी उनकी समुचित स्वास्थ्य रक्षा न करने से भी होती है। इस से कुमरों को खंज्य विशेषकर सब जगह मिलती है। बस इधर

यह कुंवारे युवा अनो पार्श्विक-इच्छाओं को समन करने को तुल्य हो रहते हैं और इधर विचारों विषयों कामाभि में धधका हो करता है। अक्सर पाते हो इनका सन्धस्थ हो जाता है और व्यभिचार का बाजार गर्म होता है। इतने पर हो गनामत नहीं-कुशल तक हो नोचन नहीं रहती। हिंसा झूठ-चारी को भी पाप पोट इन के लिए बचता है। किसको कृपा से ? लाइले माता - पिता को अज्ञानता से - सामाजिक संगठन के झूठे दिखावे के ढोंग से। गुड़ खाकर पूजा का नेम करने से ! इस कुशल क्षेत्र से जब यह विषयार्थ गर्भवती होनी है तो समाज के भय से इनको गर्मपात्र करने के लिये मजबूर किया जाता है। यदि गर्मपतन नहीं होता तो नवजात शिशु का जन्मते ही मोत के बाट उतारा जाता है। अथवा कतिपयनिर्दय पुरुष तो ऐसी विषयार्थों को लिसक २ कर जीवन बिताने के लिये कहीं बाहर एकान्त में अकेला छोड़ चले आते हैं। फिर वे जीवन भर दुःख उठाया करते हैं। साथ ही बहुतेरी विषयार्थ जो घर के लोगों के व्यवहार से तंग आ जाती हैं तो वे नोकर आदि नोच पुरुषों के साथ भाग जाते हैं और कुल में कलह का टोका लग जाता है ! उनके संरक्षकगण इसमें उनका दोष दिखायेंगे, किन्तु सचमुच इस में उनका दोष कुछ भी नहीं है। दोष तो उनके माता पिता का है जो उन्होंने छोटी सी उमर में उनके विवाह अयोग्य, रोगों अथवा वृद्ध पुरुष के साथ कर दिये। इस तरह का हिंसा और कुशल कर्म स्वयं समाज को कृपा से चालू है। यदि वह ग्रहचर्य का महत्त्व करके युवा होने पर योग्य घर कन्या का विवाह करे तो यह अनर्थ हो ही नहीं पावे। फिर भी विषयार्थों द्वारा भ्रूणहत्यादि कपी हिंसा भी यदि पंच गण चाहें तो रक सकती है। विष-

चायें जब पेट डाल देती हैं तब तो बराबर समाज में प्रतिष्ठित बनो रहती हैं, किन्तु यदि कहीं बच्चा जन दिया तो हगेशा के लिये जड़ से उड़ा दी जाती हैं। इसलिये इस सामाजिक भंय के कारण ही विधवायें पञ्चेन्द्रो सैनो की हिंसा करती हैं। पचगण उन के लिये कोई रिआयती दण्ड मुकर्रिर कर दें; आजन्म काले पानी के स्थान में कुछ वर्षों का कठिन कारावास नियत कर दें और फिर उनको हेयदृष्टि से देखना छोड़ दें तो हिंसा कारण्ड रुक जावे।

समाज में विधवाओं द्वारा ही कुशीलसेवन होता हो, यहाँ बात नहीं है। पुरुषवर्ग तो अपनी रणडोवाज़ी और परवनिता सेवन के लिए आजकल प्रख्यात् हो रहे हैं। यह आजकल के सभ्यजीवन का एक अंग-सा समझा जाने लगा है। वेष्ट्या-सत्संग से धर्म-कर्म-हीन पुरुष तनिक भी सामाजिक-दृष्टि में हेय नहीं होता, परन्तु मनुष्यों को मनुष्य समझने वाला और अपने ही साथी व सबर्णों भाइयों के साथ भोजन और विवाह संबंध करनेवाला व्यक्ति समाज की दृष्टि में अजरने लगता है। यह कितना बढ़िया न्याय है। कितना अच्छा धर्म प्रालन का विधान है। किन्तु जहाँ सब चोर ही चोर हों तो वहाँ चोरी ही मर्यादा है। यही दशा यहाँ हो रही है। रंडीवाज़ी आदि कर्म बुरे नहीं समझे जाते। प्रत्युत वह रण्डियाँ जो जुले आम कुशील और हिंसा-भूड चोरी का प्रचार करती हैं बड़ी ज.दर की दृष्टि से देखी जाती हैं। प्रत्येक मांगलीक कार्य में अगाड़ी रफ़्ती जाते हैं। उस समय मानो अपनी विधवा बहिनी को कुशील का उपदेश ही यह समाज के सरपंच दिलाते हैं। विधवायें रण्डियों के आदर और स्वतंत्र विचरण को देख कर अपनी पराधिन दीन हीन दशा को बुरी समझती हैं और

उन जैसा बनने में ही अपना कल्याण समझने लगता हों, तो कोई आश्चर्य नहीं ! यह नहीं अपना वह-वेष्टियों को भी उनका नाच दिखाकर उन जैसी निर्लज्जता का पाठ पढ़ाया जाता है । फिर यह शुभ पाठ कहीं हमारे कुल में से उठ न जाये मानो इस भय से ही छोटे २ बच्चों को महफिलों में अगाड़ा बैठा कर और रुपया दिलवाकर उसको हृदयद्रुम करा दिया जाता है कि वह फिर भुलाये नहीं भूलता । परिणाम इसका यह होता है कि हमारा वह-वेष्टियाँ और लड़के भी व्यभिचार की दलदल में फँसते नहीं हिचकते । जब पतिव्रत को वेश्या में अनुरक्त देखा जाना है तो अज्ञान प्रसिद्ध भौली पनियाँ भी पर पुरुषरत होते लज्जा नहीं करती । तिसपर अनमेल विवाह के कारण भी दाम्पत्य प्रेम का नारा होता है और व्यभिचार का संचार होता है । अनमेल विवाह का कारण यहुआ जानियाँ का संकुचित विवाह क्षेत्र होता है । इसलिए इन अनर्घों के रोकने के लिए और जातीय स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए पुरातन आर्यमार्ग का अनुसरण करना लाज़मी है । विवाह क्षेत्र अपने २ वर्ष में बढ़ा लेना आवश्यक है और ब्रह्मचर्यव्रत के महत्व को समझ कर पहिले बालक-बालिकाओं को ज्ञानदान देना आवश्यक है । जब यह लिख कर वे पूर्ण ज्ञानवान बन जावें और युवा अवस्था के निकट पहुंच जावें तब उनकी शादी योग्य घरों के साथ करना श्रेष्ठ है । दाम्पत्यप्रेम के बढ़ाव के लिये उत्तम तो यह है कि वर-कन्या को परस्पर सखा-सख्यन्धियों की संगति में रखकर विवाह के पहिले एक दूसरे के स्वभाव का परिचय प्राप्त करने का अवसर दे दिया जाया करे । तथापि बृद्ध और अनमेल विवाह कभी न किये जाया करें । बृद्ध पुरुषों को अपने आत्मकल्याण के लिए

ब्रह्मचर्य व्रत के अभ्यास करने का मार्ग ग्रहण करना उत्तम है। इस अवस्था में उन्हें समाज के उपकार कार्यों में भाग लेना शोभनीय है। साथ ही वेश्यासेवन और वेश्यानृत्यादि वृणित दुराचार पोषक पृथ्वी का अन्त कर देने से समाज का वातावरण स्वच्छ हाजायगा और विभवाश्रमों की सृष्टि भी अधिक नहीं होगी। इस लिए समाजहित के नाते अपनी ही भलाई के लिए ब्रह्मचर्यव्रत-स्वदार संतोषव्रत-का नियम प्रत्येक प्राणी को करना लाजमी है। इसके पालन से जीवन सुखमय व्यतीत होंगे इसमें कोई संशय नहीं है। और जो बहुत से मनुष्य अकाल काल कवलित होते हैं वह दीर्घकाल तक जीवित रहेंगे। समाज में प्रचलित सर्व अनर्थ उठ जायें। दूसरे को न देख कर हमें स्वयं इसका नियम लेना उचित है और परम महिमा और सुख को प्राप्त होगा श्रेयस्कर है। क्योंकि इसके पालन से—

‘अग्नि नीर सम होय, माल सम होय भुजंगम ।

नादर शृंग सम होय, कुटिल गज होय तुरंगम ॥

विष पियूस सम होय, शिखर पापान खरदधिनु ।

विघन उतट आनन्द, होय रिपु पलट होय हिनु ॥

लीलातलाव सम उदधिजल गृहसमान अटवी चिह्नट ।

इह विधि अनेक दुख होहि सुख, शीलधन नरके निवट ॥”

(४००)

(१३)

“अपरिग्रह-व्रत-व्याख्या ।

“आवश्यक धनधान्यादि-का, करने मन में कर परिमाण ।

वस्तु आगे नहीं चाहना, सो है व्रत इच्छा परिमाण ॥

कृतिदाहन, अति संग्रह, त्रिषय, लोभ त्यागना अतिशय भार ।

इन व्रत कं बोले जाते हैं, मिश्री ये पाँचों अतिचार ॥”

—रत्नकररुद्र श्रावकाचार हिन्दू ।

संसार में चलता हुआ प्राणों तृष्णा के वशीभूत हो अनेकों कष्ट उठाता है । इच्छा-छायन के हाथ का कठपुतला घनकर वह नाना दुर्गतिओं में बुझ उठाता हुआ चक्कर लगाता है । इस का खासा दिग्दर्शन हम प्रारम्भ में ही कर आए हैं । इस अतितृष्णा के दारुण परिणाम को ही मानों देखकर आचार्य ने अपरिग्रहव्रत का साधन मुमुक्षुओं के लिए बताया है । परिग्रहवाह्य और अभ्यन्तर भेद से दो प्रकार का बतलाया गया है । भन, सम्पत्ति, गृह, वाहन, घोड़ा, सवारी आदि जितनी सांसारिक भोग और उपभोग की सामग्री है, वह सब वाह्य परिग्रह है । और क्रोध, मान, माया, लोभ, अति तृष्णा, अति बाँझा आदि मानसिक विकार हैं वह अभ्यन्तर परिग्रह हैं । यह दोनों प्रकार का परिग्रह आत्मा को अहितकर है । संसार के भोगोपभोग की वस्तुयें अन्ततः आत्मा के संसार-परिभ्रमण को बढ़ानेवाली हैं, उसी तरह क्रोध, मान, तृष्णा आदि आभ्यन्तरिक परिग्रह भी सांसारिक दुर्गतियों का कारण हैं । इसी,

लिए जो मुमुक्षु जन हैं—जिनका संसारविच्छेद निकट है—वे दोनों का पूर्ण त्याग करके दिग्भ्रमर-प्राकृतिक-भेष में अपनी आत्मनिधि में ही परमानन्द को प्राप्त होते हैं। परन्तु जिनका ममत्व अभी संसार से शमन नहीं हुआ है—जो अभी भी संसार में ही रहना पसन्द कर रहे हैं किन्तु अपनी आत्मा को दुःखों के विकट पहाड़ों से बचाना चाहते हैं वह इन दोनों परिग्रहों का यथाशक्ति त्याग करते हैं।

सांसारिक प्रलोभन इतने मनमोहक और चित्तोत्कर्षक होते हैं कि मनुष्य सहसा अपने को उन से अलग नहीं कर सकता। जिन भोगों को उसने करोड़ों बार भोगा है उन्हीं की लालसा में मुँह बाप बैठा रहता है। जिन वाञ्छाओं की तृप्ति वह हजारों दफे कर चुका है उन्हीं वाञ्छाओं की आकांक्षा वह पुनः करता है। जिस अतुल्यधन का वह अनेकों बार मालिक बन चुका है उसको इकट्ठा करने में वह दिन रात कुछ भी नहीं देखता है। पागल कुत्ते की तरह वह सांसारिक वासनाओं और लालसाओं की ओर तृष्णामरे नेत्रों से दौड़ता है परन्तु कभी भी तृप्त नहीं होता। कभी भी उसकी वाञ्छा और वासना शमन नहीं होती। भ्रमकती अग्नि पर ज्यों जितना धाँ डाला जाय उतनी ही वह अधिक धधकती है, त्योंही मनुष्य में यह सांसारिक तृष्णा की धधकतीज्वाला है। भोग और उपभोग का सामग्री रूपी वो इसको कितना ही अर्पण किया जाय परन्तु यह शान्त नहीं हो सकती। हर तरफ, हर ओर और हरसू से मनुष्य हृदय में नई नई उमंगें—नई नई इच्छाएँ उत्पन्न होती ही चली जाती हैं। मनुष्य महाशय सतृष्णाकण्ट से मदमस्त कह ही तो बैठते हैं कि—

“हजारों हसतों ऐसी कि हर हसगत पै दम निवरा ।

बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले ॥”

इस तरह मनुष्य की सांसारिक वस्तुओं को तृष्णा एक तरह को बड़बानल है। उसमें चाहे कुछ भरते चले जाएँ कभी भरेगी हो नहीं। उल्टे और कुछ अधिक पाने की ह्याय ह्याय करते नज़र आयगी। इसका बाँध कभी टूटेगा नहीं। मनुष्य महाशय इस तृष्णा अग्नि में वेसुध जलते नहीं हिचकता। अनर्थों महाशय इस की तप्त ज्वाला में जीवन नष्ट करके चले जाते हैं। समुद्र में गिरी हुई राई जिस तरह मिल गई हो उस तरह यह मनुष्यमय प्राप्त हुआ है। किन्तु दुःख है कि यह भी वृथा अकारण ही बहोधा गया दिया जाता है। इसी बात को लक्ष्य करके कि गृहस्थ जन अपने जीवन का वास्तविक उपयोग कर सकें, दयार्द्र महापुरुषों ने एक नियमित बाँधही हमारी तृष्णा पर लगा दी है। उन्होंने कहा है किः—

“सूक्ष्मा परिग्रहः ॥ १७ ॥ ७ ॥” (तत्त्वार्थसूत्र जी)

अर्थात्—सूक्ष्मा ही परिग्रह है। संसार के चेतन और अचेतन पदार्थों में प्रमत्त योग के वशीभूत हो निमग्न हो जाना ही परिग्रह है। सांसारिक पदार्थ ही आभ्यन्तरिक ममत्त्व के कारण हैं, इसलिए वे ही परिग्रह हैं। उन में ही मग्न हो जाना—उन्हीं के ध्यान को धूँरी रमाना परिग्रह में प्रसूत होना है। सांसारिक भोगोपभोग की सामग्री कुछ भी न हो, पर उसकी चाख ही अधिक हो तो बड़ा भी अति परिग्रह है। इस परिग्रह को नियमित रखना ही अपरिग्रह अथवा परिग्रह परिमाणवत है। यही बात रत्नकरण्डभाषकाचार में कही गई हैः—

“धनधान्यादि गृन्थ परिमाण ततोऽधिकेप् निग्रहता ।

परिमित परिग्रहः स्यान्निष्ठाः परिमाण नामापि ॥ ६१ ॥”

अर्थ—“धन धान्यादि ग्रन्थों का प्रमाण करके उस से अधिक में अपनी इच्छा को रोकना उसको परिमित परिग्रह अथवा इच्छा परिमाण नाम पांचवां अणुवत कहते हैं ।” इस का पालन करना साधु जनों ने आत्महित के लिये आवश्यक बताया है ।

यह परिग्रह शास्त्रों में दश प्रकार का बताया गया है—

“१ सूत्र—धान्यो पत्तिस्थानं-धान्यकैपेदा होने की जगह ।

“२ वास्तु—गृहहट्टऽएवरादिकं-घर, दुकान, कोठी, व धान्य भरने की जगह ।

“३ हिरण्यं—रूप्य ताम्रादि घटित द्रव्य व्यवहार प्रवर्तित-चांदी, ताँबे, सोने, आदि के बने हुए सिक्के जिनका व्यवहार होता है ।

“४ सुवर्ण—कनक-सोना ।

“५ धन—गो महिषीगजनालि बड़वोऽष्ट्राऽनादिकं-गाय, मेंस, हाथी, घोड़े, ऊँट बकरे आदि ।

“६ धान्य—अणुदसमेदं-अनाज १८ प्रकार है—(१) गोधूम [गेहूं] (२) शालि [चावल], (३) अन्न, (४) सर्षप [सरसों], (५) माप [उरद], (६) मुग्ध [मूँग] (७) श्यामाक, (८) कंगु (९) तिल, (१०) कोद्रव, (११) राजभाषा, (१२) कीनाश, (१३) ताल, (१४) मथुरीण्य, (१५) मादकीच, (१६) सिन्धु, (१७) कुलथ, (१८) अणुकादि सुवीज धान ।

“७ दासी—स्त्रीसेविकाएँ ।

“८ दास—पुरुष सेवक ।

“हजारों हस्तों ऐसी कि हर हस्त पर पैर न चले ।

बहुत निकले मेरे अंगों लेकिन फिर भी कम निकले ॥”

इस तरह मनुष्य की सांसारिक वस्तुओं की तृष्णा एक तरह का बड़बानल है। उसमें चाहे कुछ भरते चले जाइए कभी भरेगो हो नहीं। उल्टे और कुछ अधिक पाने की हाय हाय करते नज़र आयागी। इसका बांध कभी टूटेगा नहीं। मनुष्य महाशय इस तृष्णा अग्नि में देखे जलते नहीं हिचकता। अनेकों महाशय इस की तप्त ज्वाला में जीवन नष्ट करके चले जाते हैं। समुद्र में गिरी हुई राई जिस तरह मिल गई हो उस तरह यह मनुष्यभव प्राप्त हुआ है। किन्तु दुःख है कि यह भी वृथा अकारण ही बहोया गया दिया जाता है। इसी बात को लक्ष्य करके कि गृहस्थ जन अपने जीवन का वास्तविक उपयोग कर सकें, दयार्द्र महापुरुषों ने एक नियमित बांधही हमारी तृष्णा पर लगा दी है। उन्होंने कहा है कि—

“मूर्च्छा परिग्रहः ॥ १७ ॥ ७ ॥” (तत्त्वार्थसूत्र जी)

अर्थात्—मूर्च्छा ही परिग्रह है। संसार के चेतन और अचेतन पदार्थों में प्रमत्त योग के वर्णामृत हो निमग्न हो जाना ही परिग्रह है। सांसारिक पदार्थ ही आभ्यन्तरिक प्रमत्त के कारण हैं, इसलिए वे ही परिग्रह हैं। उन में ही मग्न हो जाना—उन्हीं के ध्यान को धूँगो रमाना परिग्रह में प्रसन्न होना है। सांसारिक भोगोपभोग की सामिग्री कुछ भी न हो, पर उसकी वाञ्छा ही अधिक हो तो चक्रां भी अति परिग्रह है। इस परिग्रह को नियमित रखना ही अपरिग्रह अथवा परिग्रह परिमाणवत है। यही बात रत्नकरण्डभावकाचार में कही गई है:-

“धनधान्यादि गृह्य परिमाण ततोऽधिकेप् निम्नहता ।

परिमित परिग्रहः स्याद्विच्छा परिमाण नामापि ॥ ६१ ॥”

अर्थ—“धन धान्यादि ग्रन्थों का प्रमाण करके उस से अधिक में अपनी इच्छा को रोकना उसको परिमित परिग्रह अथवा इच्छा परिमाण नाम पांचनां अणुवत कहते हैं ।” इस का पालन करना साधु जनों ने आत्महित के लिये आवश्यक बताया है ।

यह परिग्रह शास्त्रों में दश प्रकार का बताया गया है—

“१ क्षत्र—धान्यो पत्तिस्थानं-धान्यकैपैदा होने की जगह ।

“२ वास्तु—गृहहट्टऽपवरादिकं-घर, दुकान, कोठी, व धान्य भरने की जगह ।

“३ हिरण्यं—रूप्य ताम्रादि घटित द्रव्य व्यवहार प्रवर्तित-चांदी, ताँवे, सोने, आदि के बने हुए सिक्के जिनका व्यवहार होता है ।

“४ सुवर्ण—कनक-सोना ।

“५ धन—गो महिषाजवालि बड़वोऽष्ट्राऽनादिकं-गाय, सैंस, हाथी, घोड़े, ऊँट बकरे आदि ।

“६ धान्य—अष्टादशमेदं-अनाज १८ प्रकार है—(१) गोधूम [गेहूँ], (२) शालि [चावल], (३) मूष, (४) सर्षप [सरसों], (५) माष [उरद], (६) सुगन्ध [मूँग], (७) श्यामाक, (८) कंगु (९) तिल, (१०) कोद्रव, (११) राजभाषा, (१२) कीनाश, (१३) तारु, (१४) मधुमैश्वर, (१५) मादकीच, (१६) सिषा, (१७) कुलथ, (१८) चणूकादि सुबीज धान ।

“७ दासी—स्त्रीसेविकाएँ ।

“८ दास—पुरुष सेवक ।

“६ भांड—गृहस्थी में वर्तने योग्य वर्तन ।

“१० कुप्य—वस्त्र नाना प्रकार के ।

गृहस्थी को योग्य है कि इन १० प्रकार के परिग्रहों का जन्म मर के लिये प्रमाण कर लेवे । छूटा व चड़ा, गजा व रकः अपनी २ हैसियत व आवश्यकता के अनुसार प्रमाण करें कि अपने पास कितनी भी काल इतनी वस्तुओं से अधिक न रखेंगे । जैसे प्रमाण करना कि ५ खेन इतने बाँधे के व इतना मकान व इतना रुपया व इतना सोना रत्न व इतनी गाय, भैंस बाँड़े आदि व इतना अनाज घर में खाने योग्य (जैसे एक एक मास के व्यर्थ से अधिक नहीं) व इतनी दासी व दास व इतनी गिन्ती के व इतने तेल के वर्तन व इतने पहनने के कपड़े । एक कुटुम्बी जप कई मनुष्यों के साथ रहता है और उसी का पूरा अधिकार है तब वह कुटुम्ब भर या वस्तुओं का आप प्रमाण करता है ; फिर उस से अधिक कुटुम्ब में नहीं आने देता । यदि कुटुम्ब में भाई व पुत्र ऐसे हैं कि जो अपनी इच्छा के अनुसार प्रवर्तते नहीं हैं और शामिल रहते हैं तो उनसे सलाह करके प्रमाण करे । यदि परस्पर सम्मति न हो सके तब अपनी इच्छानुसार प्रमाण करे । और यह विचार ले कि जब इतना धन आदि परिग्रह हो जायगा तब वह भाई पुत्र और अधिक बढ़ाने की इच्छा करेंगे तो मैं अपने सम्बन्धी खास परिग्रह को जुदा कर लुगं और शेष से ममत्व याग दूंगा । अथवा यों भी प्रमाण कर सकता है कि मैं अपने खास काम में इतनी २ परिग्रह की ही होऊँगा ऐसा प्रमाण करने से शेष उसका ममत्व भी न रहेगा और न वह उनका प्रवन्ध कर अपने काम में ले सकता है । ऐसी हालत में संतोष वृत्ति

रखने को अपने हकको परिग्रह को जुदो ही कर लेनी मुना-
लिव है ।

यह वृत्त अधिक तृष्णा व लोभ के त्याग के लिये किया जाता है । ताकि ऐसा न हो कि तृष्णा के पाँछे धन के बढ़ाने में हों अपना जन्म बिता देवे और सतोष करके कभी पारमार्थिक सुख के भोग का विशेष उद्यम न करे । इस वृत्त का यह मतलब भानहीं है कि किसी जीव को निरुद्यमो किया जावे । यहां यह प्रयोजन है कि जहां तक उसकी इच्छा रुके वहां तक प्रमाण कर ले, आगे को तृष्णा न करे । बिना सतोष के जीव को साता नहीं आती । जो केवल अप्रमाण धन बढ़ाते ही जाते हैं और कभी संतोष नहीं करते उनको जीवन भर में सुख नहीं होता : वरन् वे अन्तकाल मरण के समय अत्यन्त तृष्णा से मर पशु व नरक गति के भागी होते हैं । उन्हें संकट की मृत्तु मरना पड़ती है, न कि शान्ति का । ॥ महमूद गज़नवी को यही दशा हुई थी । करोड़ों प्राणियों के दिल को दुखा कर—उनको सम्पत्ति को हर कर और हज़ारों के प्राणों को नाश करके उसने कितने ही भंडार गज़नी में इस लूट के धन से भरे । मरते मरते वक्त तक उसको धन की लालसा से छुट्टी न मिली, परन्तु मृत्युशय्या पर उसको भी पछताना पड़ा । रोककर अपने कृत पापों का वक्तान करना पड़ा । तब भी तृष्णा की हविस ने न छोड़ा और मरते वक्त भी एक नज़र अपने लूट के धन पर उसने डाल ही ली ! किन्तु खेद वह उसको साथ न ले जा सका, वृथा ही तृष्णा से अशान्ति में प्राणों को गंवाया । इसलिये परिग्रह का परिमाण करना हितकर है । अगाड़ी इस वृत्त का

निर्दोष पालन करने के लिए आचार्यों ने निम्न के पांच अनी-
चारों से विलग रहना भी आवश्यक बतलाया है:-

क्षेत्र वास्तुहिरण्य सुवर्ण धन धान्यद्रावणी दास कृष्य
प्रमाणातिक्रमाः”

भावार्थ:-“इन १० प्रकार के परिग्रह में दोबो का एक जोड़ करके परस्पर एकके प्रमाण को घटाकर दूगुना बढ़ा लेना भी अतीत-चार है। जैसे क्षेत्रया १० बोघा और मकान थे ४. अथ प्रकृत देखकर १ बोघा क्षेत्र कम करके मकान को बढ़ाते व क्षेत्रको पैदावार ज्यादा जान के एक मकान तुल्य के क्षेत्र में जमाने मिलावे। अथवा रुपया १००००० रक्का, सोना १०० ताला रक्का और तय सोनेका भाव घटता देखकर रुपया से सोना खरीद कर बढ़ा लेवे व सोनेका भाव बढ़ा जानकर सोना बेचकर रुपय बढ़ावे अथवा गायमेंसादि में कमा करके बढ़ते में धान्य विशेष जमा करले कि फिर मँहगा हो जायगा अथवा धान्यके स्थान में एक बढ़ो गायमेंस बढ़ावे व गायका अच्छा हुआ उसको न गिने व कुप्यभांड में कपड़ों को बेचकर बर्तन बढ़ावेना व बर्तनों की संख्या कम कर कपड़ों की संख्या बढ़ा लेना-इसतरह यह पांच अतीचार हैं।” (गृहस्थधर्म पृ० ११४)

अतएव यती गृहस्थके लिए आवश्यक है कि अपने पणि-
शामों की उज्ज्वलता के लिए इस व्रतको निर्दोष पालन करता
हुआ अपनी आत्मोन्नति में पद पद बढ़ता जावे। आत्मोन्नति
के द्वारा ही उसे उस सुख की प्राप्ति होगी जिसकी लालसा में
वह भटक रहा है। परिग्रह परिमाण व्रत इस उन्नति
में पूर्ण सहायक है, यही नहीं श्री अमृतगति आचार्य तो
कहते हैं कि:-

संतोषाश्लिष्ट चित्तस्य यत्सुखं नामय तं शुभम् ।

पुनस्तृप्त्यागृहीतस्य तत्स्यलेशोऽपि विन्यते ॥ ७८६ ॥

यावत्परिग्रहः क्वाति तावद्विसोप जायते ।

विश्रायेति विधातव्यं सङ्गः परिमितो बुधैः ॥ ७८७ ॥

अर्थात्-संतोष से भोगे हुए चित्तको जो शुभ और अविनाशी सुख प्राप्त होता है उसका लेशमात्र भी सुख तृप्णा से जकड़े हुए जीवको कहां से होसका है ? जब तक परिग्रह को रक्खेगा तबतक हिंसा उत्पन्न होगी ऐसा जानकर बुद्धिमानों को परिग्रह का परिमाण करना योग्य है ।

अन्य धर्मों में भी यद्यपि उक्त विशेषता के साथ नहीं परन्तु साधारण रीति में परिग्रह परिमाणव्रतको स्वीकार किया गया है । हिन्दूधर्म में भी इसका महत्व स्वीकृत है । महाभारत में कहा गया है कि "पृथ्वीतल पर जितना धान और गेहूं और मोना और पशु और स्त्रियें हैं, वह सबके सब एक मनुष्य के लिये भी काफी नहीं हैं । यह विचार करके व्यक्ति को संतोष धारण करना चाहिए ।" (Drona 63.11) पंचतंत्रमें भी लिखा है कि "एक व्यक्ति को अपनी स्त्री, अपने भोजन और अपनी सम्पत्ति में पूर्णतः संतोषित होना चाहिए । हां, तपश्चर्य और ज्ञानोपार्जन में वह चाहे जितना प्रयत्न शील होओ तो हानि नहीं है ।" प्रो० मगनलाल एम० बूच अपनी "The Principles of Hindu Ethics" नामक पुस्तक में लिखते हैं कि "संसार की विनाशक सम्पदाओं को इच्छा ही सर्व दुःखोंको जड़ है, इस लिए मनुष्य को लालसा इन सांसारिक वस्तुओं से हटकर आत्मा को शान्त निधिमें लगाना चाहिए । और इसलिये अपने शरीर

का ममत्व शानसे शमन करना चाहिये । कमल-पुष्पकी तरह जो पानीसे सदा अलित है, उन व्यक्तियों की आत्माएँ जो विनाशक और शाश्वत वस्तुओं के भेदको जानते हैं, कभी भी मोह से चलायमान नहीं होती । जो मनुष्य ममत्वसे प्रभावित होता है और मनांगन इच्छा के आधीन होता है उसका तृष्णा संसार सम्पदा के लिये बढ़ता है । सचमच यह तृष्णा पाप-पूर्ण है और सब क्लेशों की कारण मानी गई है । ('Iana 2 43-50) " विष्णुपुराण में भी कहा गया है कि 'कुल, धन और प्रतिष्ठा सबमें आनन्द और क्लेश दोनों हैं । संसार में कोई वस्तु ऐसी नहीं है जिसको हम बतला सकें कि सच्चा आनन्द है । बस वह केवल आनन्दमय है जो कालविशेष के लिए जिस अवस्थामें है उसमें संतोषित है ।' † हितोपदेश में भी लिखा है कि 'वह मनुष्य जो धनका लालची है, जिसको आत्मा और इन्द्रियाँ उसके आधीन नहीं हैं वह असंतोषी है । जिसका मन संतोषित नहीं है, उसको सब आपदाएँ आकर घेरती हैं ।

❖ इसलिए अपने मनको स्वाधीन करके तृष्णा का नियम करना ही श्रेष्ठ है । दूसरे शब्दों में संतोष धारण करना हिंदू धर्म में भी उत्तम बताया गया है ।

इस्लाम में भी परिग्रह की तृष्णा को नियमित रखने का उपदेश है । कुरानशरीफ में लिखा है कि "तू जान, कि इस दुनियाँ का जीवन एक तमाशा है-एक खेल है-या एक नुमाइश है और तुम्हारे लिए एक झूठी शान की चाह है । और धन सम्पत्ति और सन्तान को बढ़ाना वैसा ही है जैसा मैंह के चाद पौदों का उग निकलना । कृपक उनको देख कर खुश होता है;

† Us ful Instructions vol. I p.223

❖ Ibid 225

व वे मुरझा जाते हैं, और तू उन्हें विरकुल पीला देखता है; तब वे ठंड (Suddle) होजाते हैं ।" (L : II) 'लेकिन तू इस वर्तमान के जीवन को पसन्द करता है, यद्यपि आने वाला जीवन उत्तम और अधिक स्थिर रहने वाला है ।" दूसरे शब्दों में सांसारिक वस्तुओं में अधिक मोह नहीं करना चाहिए—आत्मोन्नति के मार्ग में लगना चाहिए, यही इनका भाव है जो इस मार्ग में नहीं लगा है उसको पश्चानाप करना पड़ता है । वह कहता है; "सचमुच मैंने अपने परमात्मा के स्मरण से भी अधिक सांसारिक वस्तुओं के स्नेह से प्रेम किया है, जब तक कि सूर्य अन्धकार के पदे से ढका हुआ था ।" XXXVIII. Ibid 43 अर्थात् जब तक आत्मा अज्ञान में ग्रसित होती है तब तक वह सांसारिक वस्तुओं से प्रेम करती है । जहां ज्ञान-नेत्र उसके खुले कि वह 'अपने परमात्मा' से प्रेम करने लगता है । आत्मिक गुण संतोष, संयम आदि उसमें सहज में उत्पन्न हो जाते हैं । शेख शादी भी गुलिस्तां में यही फरमाते हैं कि 'हे संतोष! मुझे सुखी बना; क्योंकि तुझ से बढ़ कर कोई सम्पत्ति नहीं है ।' इस तरह इच्छाओं का परिमित रखने का विधान इस्लाम धर्म में भी है ।

ईसाइयों के यहाँ भी परिग्रह परिमाण को आवश्यक बतलाया गया है । सत्पुण्य हो सांसारिक वस्तुओं के पोछे पड़ना बुरा बतलाया गया है । एक सच्चे उपासक की प्रार्थनामें कहा गया है कि:-

"अन्धे और मत्त संसारी ही इस जीवन की झूठी विनश्वर और नष्ट होती हुई खुशी में फूल जाते हैं, परन्तु मेरे लिए विहिश्त और पृथ्वी पर सिवा तेरे कोई संतोषित

नहीं कर सका ।" ❀ दूसरे शब्दों में इसका भाव यही है कि सांसारिक वस्तुएँ हमारे लिए सुख का कारण नहीं हैं। सुख तो परमात्मशरण में प्राप्त होने में ही है। इस लिए संसार की संपदा के पीछे सतृष्ण हो भागना भी बृथा है। ऐसे लोगों के लिए शोक प्रदर्शित किया गया है, यथा:—

‘उनके प्रति शोक है जो विनाशिक के पीछे दौड़ते हैं, क्योंकि उन चीज़ों के साथ ही वह भी नष्ट हो जायेंगे ।’
(St. Augustine) इसी लिए प्रत्येक ईसाई को सांसारिक तृष्णासे बचने के लिए प्रार्थना करना आवश्यक बताई है। ❀ क्योंकि संसार से भोग-पदार्थों में निमग्न होने से आत्मा का अक्षिप्त होता है। आत्मा मुक्ति के मार्ग से परे हटती है। इस को ही लक्ष्य करके कहा गया है कि ‘अहां मुक्ति को हानि है वहां वस्तुतः कोई लाभ नहीं हो सका ।’ धनवान को हेय दृष्टि से ही देखा गया है और जो धर्म को ही तृष्णा में रहते हैं वे धन्य बतलाये गये हैं। भाव यही है कि धर्म की तृष्णा उस तृष्णा से अष्ट है जो सांसारिक चीज़ों के लिए होती है। इसी लिए ईसाई कवि कहता है कि ‘थोड़े में ही जो अमोर है वही ठीक है। प्रकृति स्वयं मिनट्ययी है और उसको आवश्यकताएँ कम हैं। अस्तु जो थोड़ी आवश्यकताएँ रखते हैं वे सच्चे भाव उत्पन्न करते हैं परंतु बुद्धि हीन हो नित नई वाञ्छाएँ उत्पन्न करता है ।’

इस तरह ईसाइयों के लिए भी सांसारिक पदार्थों में विशेष ममत्त न रख कर उनका नियमित उपभोग करने का ही विधान है।

पारसियों के यहां भी परिग्रह-परिमास को मुख्य कहा गया है। संतोषी को विशेष महिमा गाई गई है। सरल और संतोषमय जीवन में ही सुख और आनन्द बताया गया है। और उन वस्तुओं के लिए जो न मिल सकी हों, शोक करने को मनाई है। तृष्णा के नाश के लिए संतोष को गृह्य करना बताया गया है। उन के 'मैन्यो-२-खर्द' नामक ग्रन्थ में उसीको धनवान बताया है जो अपनी अवस्था में संतोषित है और अधिक चाँछा नहीं करता और गरीब उस अमीर को बताया है जो प्राप्त धनसे संतोषित नहीं है, बल्कि हर किसी वस्तु को पाने की तृष्णा रखता है। इसलिए पारसियों की दृष्टि में भी तृष्णा को नियमित करना उचित है।

बौद्धों के यहां भी इसका निरोध करना आवश्यक बताया है। बुद्ध कहते हैं कि 'चाँछाओं से शोक की उत्पत्ति होती है और इच्छाओं से भय जन्मता है। जो इच्छा और चाँछाओं से परे है वह शोक और भयको जानता ही नहीं।' (Ibid vol. III p. 372) इसी लिए यह विषयवासना की तृष्णा को दुःख का घर बताते हैं। कहते हैं कि "सांसारिक विषयभोग की तृष्णा ऐसी प्रबल है जो मनुष्य के जीवन में स्वार्थ के रूप में बारम्बार प्रकट होती है। इस प्रकार से वे संसार चक्र में मारे २ फिरते हैं और अपने किए हुए कर्मों के दुःखरूपी नर्क से नहीं निकल सकते। उनके सुख निःसार हैं और उनके दुःख निवृत्ति के उपाय निरर्थक हैं।" (म० बुद्ध-देव पृष्ठ ४१)। इस दुःखपाश से छूटने के लिए सांसारिक सम्पत्तिकी तृष्णा को नियमित रखना आवश्यक बताया है। सांसारिक सम्पत्ति विवेकी पुरुष की हानि नहीं कर सकती-उसी

बुद्धि होन को वह दुःख का कारण है जो उसको प्राप्ति में वसित नेत्रों से मोहित होता है।

बुद्ध कहते हैं कि “संसार के विषय में उच्च विचारों को छोड़ो और धर्म को ग्रहण करो। सुगन्धितपुष्प और आभूषण धर्म के सौन्दर्य से नहीं तोले जा सकते।” मानवों की तृष्णा का मुकाबला वह किसी घर में लगी हुई आग से करते हैं और इस तृष्णारूपी आग को उस आग से अधिक भयावह बतलाते हैं। (Ibid 20) इसलिए उसको नष्ट करना ही श्रेष्ठ है। जो एक दम नष्ट नहीं कर सकते उन्हें उसे नियमितरूप से अपने आधीन रखना उचित है।

चीन का प्राचीन धर्म ‘ताउइज़्म’ (Taoism) भी बतलाता है कि ‘इच्छा को बेतुताम, छोड़ने से बढ़कर कोई पाप नहीं है। असन्तोष से बढ़कर कोई दुःख नहीं है। लाभ के लालच से बढ़कर कोई लेश नहीं है।’

एक आधुनिक तत्त्ववेत्ता भी कहते हैं कि:-

‘सन्तोष वह कर्तव्य है जिसको पूर्ति हमें खुद अपने लिए करना है; इस के बिना हम सुखी रह ही नहीं सकते हैं। एक अन्य विद्वान् कहते हैं कि “सन्तोष के अर्थ यह नहीं है कि इच्छाओं को नष्ट किया जाय, प्रत्युत उन इच्छाओं को मनुष्य के वास्तविक उद्देश्यों के प्रति केन्द्रोभूत करने के शिलारूप है। यह एक केमियायी प्रयोग है कि जिसके चल आभ्यन्तरिक अशुद्ध सोना सच्चे सोने रूप में परिवर्तित किया जाता है।” सचमुच इच्छानिरोध अथवा परिग्रह परिमाण का यही भाव है। उसके अभ्यास से मनुष्य आत्मोन्नति में विशेष आगे बढ़ जाता है। यूनान के प्रख्यात तत्त्ववेत्ता सुकरान यही बतलाते हैं। वह कहते हैं कि जितनी वाञ्छायें

(४१३)

कम हैं उतने ही हम परमात्मा के निकट हैं । ऐसे परमात्मा से मिलाप करानेवाले ब्रत का अभ्यास कौन नहीं करेगा ? वह ही नहीं करेगा जो पाप से भय नहीं करता है, क्योंकि परिग्रह को पोट बांधने से अनेक अनर्थ होते हैं; यथा:-

“अन्तर मलिन होय निज जीवन, वित्तसै धर्मतरोवर मूल ।

किनसै दयानीति नलिनीवन, धरै लोभ सागर तमथूल ॥

दृष्टै पाद मरजाद मिटै सब, सुजन हँस नहिं पावहिं कृत ।

बदत पूर पुनै दुःख संकट, यह परिग्रह सरिनासम तून ॥”

(१४)

उपसंहार

“संयोगतो दुःखमनेकभेदं,

यतोऽनुते जन्मवने शरीरी ।

ततक्रिपासौ परिवर्जनीयो,

मियासुना निर्द्वितीमात्मनीनाम् ॥”

—अमितगतिश्चाचार्य

इतने पृष्ठों के पढ़ लेने के उपरान्त पाठक इस बात को स्वीकार करने में तनिकभी हिचकिचाहट नहीं करेंगे कि स्वयं अपने कृतकर्मों के कारण यह जीव इस संसार में शरीररूपी कैदखाने में बन्द हो अनेक कष्ट सहन कर रहा है । कृपण सुख दुःख का कर्ता भोक्ता वह खुद है । न कोई उसको कुछ देता है और न लेता है न उसके दुःख सुख में भागी होना है । वह स्वयं

अमबुद्धि में पड़ा हुआ पर वस्तुओं को अपनाता है! संसार के कणिक पदार्थों में जी लगाता है। शब्द में लपेटो हुई तलवार की तरह इन सांसारिक भोगोंपभोग के पदार्थों को एकलख्त चख तो जाता है, परन्तु उनके कटु परिणाम के समय पछताता है; भयभीत होता है। उस समय इसे कहीं भी साहाय्य नहीं मूकता है। सचमुच इस जीव की रक्षा सिवाय इसके और कोई करहो कैसे सकता है? यही खुद राव है—यही खुद रक्षक है। यही खुद सुख है—यही खुद दुःख है! म० बुद्ध इसी अहंता भाव की तानमें गाते हैं कि:—

‘आत्मा ही आत्मा का स्वामी है—प्रभू है; और कौन प्रभू हो सकता है? आत्माको स्वाधीन करने से उस स्वामी पर विजय मिलती है, जिसको पाना अति कठिन है, वास्तव में घात भी यही है। संसारमें आत्माही स्वयं स्वाधीन सत्ता है। वह अपने ही कृत्यों द्वारा ऊँच और नीच होती है। कुरान में भी कहा गया है कि “सचमुच, परमात्मा मनुष्यों के प्रतिगल्ती किसी कार्य में नहीं करता, परन्तु मनुष्य खुद गलती करता है।” (x) “मनुष्य जो बुराई करते हैं वह भी अपने लिए और भलाई करते हैं वह भी अपने लिए।” पारसी-धर्म के संस्थापक जरदस्त का भी यही मत है कि “मनुष्य भलाई और बुराई को अपनाने में स्वतंत्र है। कोई ऐसा आवश्यक्ता नहीं है जो कोई पहिले से उनका मार्ग नियत करदे।” आत्मा ही शाश्वत सत्ता है। महाभारत में भी कहा गया है कि “काठ की मशीन की तरह मनुष्य किसी के हाथ का कठ पुतला नहीं है।” (उद्योग० १५६) इसी लिए बाइबिल में कहा गया है कि:—

‘परमात्मा का साम्राज्य तुम्हारे ही अन्तरात्मा में है।’

इसलिए तुम शांति प्राप्त करने के प्रयत्न करो । परन्तु इस यथार्थ सत्य का नियमित वैज्ञानिक विवेचन जैनचार्यों की ही सद्वृत्तियों में देखने को मिलता है । इस ध्याख्या में कोई अतिशयोक्ति अथवा पक्षपात नहीं है । प्रत्युत सत्य का आख्यान है । कोई भी सत्यखोजी इस की यथार्थता जैन शास्त्रों का अध्ययन करके प्राप्त कर सकता है । इन आर्य शास्त्रों में न पूर्वापर विरोध है, न पक्षपात है और न द्वेष है, केवल वस्तु स्वरूप का निरूपण है । इसलिए संसार दुःख से छूटने के लिये यथार्थ 'स-यमार्ग' का पूर्ण दिग्दर्शन वहीं से प्राप्त करना चाहिए । जैनशास्त्रों में यह मोक्ष-मार्ग सम्यग्दर्शन, सम्यग्-ज्ञान और सम्यग् चारित्ररूप बतलाया गया है । यथार्थ में आत्मा के यथार्थरूप का अद्भुत उसका पूर्ण ज्ञान और अनुभव ही क्रमशः सम्यग्दर्शन, सम्यक्ज्ञान और सम्यक् चारित्र है । परन्तु पर्यायार्थिक दृष्टि से जैनधर्म में वर्णित तत्त्वों का अद्भुत और ज्ञान सम्यग्दर्शन और सम्यक्ज्ञान है । और जैनशास्त्रों में वर्णित नियमों और व्रतों का पालन करना सम्यक् चारित्र है । इस तरह मूल में आत्मा ही स्वयं मोक्षमार्ग है । और अपना आप गुरु है । श्री पूज्यपाद स्वामी यही कहते हैं:-

‘त्वस्मिन्सदभिलाषित्वादमीष्टापकत्वतः ।

स्वयं हित प्रयोक्तृत्वादात्मैव गुरुगत्मानः ॥ ३४ ॥’

भावार्थ-क्योंकि आत्मा की ही परमोच्चपद को प्राप्त करने का स्वयं निजो आन्तरिक इच्छा है, और वह स्वयं ही उसके रूप को समझे हुए है तथापि उसकी प्राप्ति के लिए वह स्वयं ही उद्यमशील होती है । इस लिए आत्मा स्वयं अपने आपही अपना गुरु है । परन्तु अगाड़ी आप संसार प्रलोभनों की परि-
स्थिति को जानकर ही मानों कह रहे हैं कि:-

(४१६)

नादोविजम्बमादाणि विदो नानन्द मुञ्चन्ति ।

निमित्तनाम मन्थन्तु गते पनाम्निवापत्त ॥ ३५ ॥

भावार्थ—जो आत्मायें धर्मा नक वस्तुस्वरूप को-तन्म को-
जानने के योग्य नहीं हुई हैं वे वस्तु स्वरूप तन्म को जानकार
नहीं हो सकती । वस्तुस्वरूप का जानकार इससे अतभिप्र
नहीं रह सकता । बाह्यगुरु आ मा का हिन उसी प्रकार कर
सकते हैं जिस प्रकार धर्म द्रव्य ! इस तरह मूल में तो आत्मा
अपने ही पुरुषार्थ से 'सन्म-मान' में उन्नति कर सकता है; पर-
न्तु विशेष उन्नत प । पर पढ़ने के लिये बाह्य गुरु भी सहा-
यक हैं । ऐसे ही सच्चे गुरु के दर्शन हम इस पुस्तक के प्रारंभ
में कर आए हैं । वैसे ही गगद्धेय रतिन सर्वहिर्नयी निर्ग्रय
श्रुगोस्वर गुरु को चरणमेवा करके संसार सागर में भटकता
आत्मायें सच्चे सुख के सन्ममार्ग को पाते हैं; जिस प्रकार
उन परम वन्दनीय गुरु महाराज के अनुग्रह से हम यहां उस
का किञ्चित दर्शन प्राप्त करने में सफल प्रयास हुए हैं । अस्तु
जब यथार्थ तन्म का देखने में हम सामर्थ्यवान् होते हैं तब हम
सच्चे सुख की ओर बढ़ने लगते हैं । वहां आचार्य फिर हमें
बनलाते हैं कि:—

‘गुरुपदेयादध्यासात्संविन्ते: स्वरान्तरं ।

आनातियः सजानाति मांघर्षात्सं विन्तरम ॥ ३६ ॥’

भावार्थ—वह आत्मा जिसने किसी गुरु को शिक्षा द्वारा,
अथवा पदार्थों के स्वभाव पर गंभीर विचार द्वारा या प्रत्यक्ष
आन्तरिक आत्मदर्शन द्वारा आत्मा और अनात्मा के भेद को
जान लिया है, वह महान आत्मा मोक्षसुख के अनुभव को
निरन्तर जानता है । फिर वह कभी भा सांसारिक प्रलोभनो

में फँसने की ग़लती नहीं करता है; क्यों कि वह जानता और मानता है कि :—

भुक्तोज्जिता मुहुर्मोहान्मया सर्वेऽपि पुद्गलाः ।

उच्छिष्टेष्विव तेष्वयं मम विशस्य कां स्पृहा ॥ ३० ॥

भावार्थ—बारंबार अज्ञान और भ्रम के वशीभूत हो मैंने इन पौद्गलिक शरीरों को धारण और उपभोग कर के छोड़ दिया है; तो भला अब मैं उनकी वाञ्छा क्या करूँ। जब मैं सच्चे विवेक बुद्धि को पारचुका हूँ, क्योंकि उच्छिष्ट को ग्रहण करना कोई पसन्द नहीं करता। इस लिए सच्चे सुख की वाञ्छा रखने वालों को 'सत्यमार्ग' के प्रारंभिक नियमों और व्रतों का अभ्यास करना चाहिये, जैसे कि इस पुस्तक में बताए गए हैं। आचार्य भी कहते हैं :—

‘वरं व्रतैः पदं देवं ना व्रतैर्वत नारकं ।

छाया तपस्थयोर्भेदः प्रति पालयतोर्महान् ॥ ३१ ॥’

भावार्थ—व्रतों का पालन करने से स्वर्ग-सुख प्राप्त होता है इसलिए उनका पालन करना उचित है। अव्रती जीवन से आत्मा का वास नकों में होता है जो दुःखपूर्ण है। इसलिये अव्रती अवस्था को त्यागना चाहिये। जब दो पुरुष किसी की प्रतीक्षा में खड़े हों, पर एक धूप में और एक छाया में, तो उनमें जितना अन्तर है उतना ही व्रती और अव्रती की अवस्था में है। परन्तु आत्मा में जब परमपद-शिवधाम को प्राप्त करने की शक्ति मौजूद है तब कौन बुद्धिमान सत्यमार्ग की प्रारंभिक पादुका में ही पड़ा रहकर स्वर्ग सुख से ही तृप्त होगा ? क्योंकि स्वर्ग सुख भी तो क्षणिक ही है। इसलिए जो व्रती सच्चे मुमुक्षु हैं वह अपनी आत्म अवस्था को प्राप्त करने ही में सद्-

दृष्टव्य मन्वते हैं और सच्चे चरित्र का परम शान्तिमय रूप
पान करने हैं। वह जानते हैं आत्मा स्वयं स्वतंत्र है—एक है—
स्वाधीन है—निर्ममत्व है—आप में आप लीन है—आप हां
भरता गुरु है। अपने स्वभाव में लीन होना उसका सच्चा
चरित्र है। श्रीमद् कुन्दकुन्दाचार्य जी यहाँ दर्शाते हैं:—

चारित्र्यं त्वत्तु यन्मो यन्मो नो तस्मानि विदित्वा ।

मोहकृत्स्नं विहायो परिष्कानो यन्मो हृममो ॥ ७ ॥

भावार्थ—“निश्चय से चारित्र्य धर्म है। जो समभाव है
नाम धर्म या चारित्र्य कहा गया है वह समता आत्मा का भाव
है त्रिनिमें मोह और रागद्वेषन हो।” इस ही सम्यक् चारित्र्य
का नियम पालन करने का उपदेश श्रीमद् अमृतचन्द्राचार्य
जी अपने ‘पुरुषार्थ सिद्धान्तप्रकाश’ में इस प्रकार देते हैं:—

‘विमर्शितदर्शन मोहः समस्तज्ञान विनाशः ।

नित्यमपि निः प्रकल्पैः सम्यग्चारित्र्यं मत्तम्यकम् ॥ ३७ ॥”

भावार्थ—“दर्शन मोह को दूर करके व यथार्थ ज्ञान से
नवचार्य को समझ कर निश्चल होकर नित्य ही सम्यग्चारित्र्य
का पालना चाहिए।” इस ही सम्यग्चारित्र्य के महत्त्व का
तत्त्व कर एक अन्य जैनाचार्य भी कहते हैं कि:—

“सः निरङ्कुल्य विकल्पं जालं,

संसार कांतार निपानहेतु ।

विविक्तमात्मा नमदेव्यमाणा,

निजोदसे त्वं परमात्मतत्त्वे ॥”

भावार्थ—‘संसार वन में भटकने के कारण, सब विकल्प
जालों को दूर कर सब से अलग अपनी आत्मा को देखता

हुआ तू परमात्मतत्त्व में लीन होजा ।' म० बुद्ध भी फिर कहते हैं कि "सत्य को ही वाणुदाता समझो । अपने आप के अतिरिक्त किसी को शरण का आसरा मत देखो । (महा परिनिष्वाण सुत्त(S. B. E. XI p. 38) इस तरह हमें स्वयं अपनी रक्षा के लिये प्रयत्नशील होना आवश्यक है । इस परिच्छेद के प्रारम्भ में दिए हुए श्लोक में आचार्य ने यही कहा है कि यह जानते हुए कि यह आत्मा शरीर के संयोग में पड़ी हुई जय विविध प्रकार के दुःख उठाती है तब उनके लिए यह आवश्यक है कि जो अपनी आत्माओं की मुक्ति के अभिलाषी हैं कि चाहे मनसे, वचन से या काय से इस सम्बन्ध का विच्छेद करें ।' इसके साथ ही हम यह भी देख चुके हैं कि ससार मोह में पड़ा हुआ प्राणी एक दम इस भ्रमजाल से नहीं निकल सकता है । उसके लिए क्रम २ कर अपनी आत्मोन्नति करनी होती है । पर पदार्थों से मोह को हटाना पड़ता है । इस के लिए उसे परमात्म भक्ति में संयम और शौच का यथाशक्ति अभ्यास करना पड़ता है और पांच अणुव्रतों का पालन करते हुए वह सत्य के राजमार्ग पर पहुँच जाता है, जिस पर चल कर वह सत्यधाम मोक्षपुरी में एक दिन अथर्व प्राप्त हो जाता है । गृहस्थ के लिए यही आत्मोन्नति का 'सत्यमार्ग' है । सर्व धर्मों में भी इसका आदर यद्यपि किया गया है, परन्तु वैज्ञानिक और नियमित ढंग के अभाव में उनके अनुयायियों में इसके प्रति घोर भ्रम फैल रहा है । इस लिए संतश्चोरी को सब धर्मों द्वारा तुलनात्मक दृष्टि से प्रतिपादित "सत्यमार्ग" की प्राप्ति इस पुस्तक से करना चाहिए ।

वास्तव में पूर्व-प्रकार बताए हुए ढंग से जीवन व्यतीत करने से आत्मा पापपंकज से निकल कर पुण्य की पवित्र

तलिल धारा में स्नान करती है और शुभभावों की उन्नति करके सदाचार में बढ़ जातो है। फिर उन नियमों-पूर्व ब्रतों-को पालन करने के लिए वे उत्सुक हो जातो हैं, जो एक पर-मोत्कृष्ट पवित्र जीवन बिताने के लिए जैन शास्त्रों में बताया गए हैं और फिर वे सांसारिक वस्तु से भ्रमत्व को हटाता जाना है। जैनाचार्य स्पष्ट कहते हैं:—

“यथा यथा समायति संवितौ तत्त्वमुत्तमम् ।

तथातथा न रोचन्ते विषयाः सुखमा अपि ॥ ३७ ॥”

अर्थात्—प्रसावान् आत्मा की प्राप्ति में जितनी २ अधिक उन्नति को जाता है उतना २ इन सांसारिक वस्तुओं से भी मोह हटता जाता है जो सुगमता से मिल सकता है।’ और फिर:—

“यथा यथा न रोचते विषयाः सुखमा अपि ।

तथा तथा समायति तत्त्वमुत्तमम् ॥ ३८ ॥

भावार्थ—जब ज्यों ज्यों सुगमता से मिलने वाली और सांसारिक सुख को प्रदान करने वाली वस्तुएँ अप्रिय होती जाती हैं त्यों त्यों आत्मतत्त्व का रसास्वादन बढ़ता जाता है। इस तरह सत्यमार्ग पर चलने से प्राणी को सुख ही सुख मिलता जाता है। और फिर उपरोक्त-प्रकार सदाचारमय जोवन बनाने से व्यक्ति किस प्रकार एक शांतिमय-न्यायपरा-यण नागरिक बनता है, यह जैनियों के उदाहरण से प्रगट है। यह वेशक है कि अधिकांश जैनियों के दैनिक जीवन उपरोक्त प्रकार के विशुद्ध नहीं हैं, परन्तु तो भी वे अन्यों की अपेक्षा विशेष-सदाचारमय है; यह सरकारी गणनाद्व से स्पष्ट प्रगट है। नैतिक चारित्र के अभाव में वन्देई प्रान्त से प्रति जाति

सं कितने व्यक्ति कारावास के दरिद्र से दरिद्रत हुए, यह निम्न के कोष्ठक से जाहिर है:—

धर्म	जन संख्या सन् १८६१	सन् १८६१ में कुल कैदी	कैदियों के हिसाब से औसत ।
हिन्दू.....	१४६५७१७६	६७१४	१५०६
मुसलमान	३५०१६१०	५७६४	६०४
ईसाई...	१५८७६५	३३३	४७७
पार्सी.....	७३६४५	२६	२५४६
यहूदी.....	६६३६	२०	४=१
जैन.....	२४०४३६	३६	६१६५

इससे स्पष्ट प्रगट है कि जैनियों का ही चरित्र सर्व श्रेष्ठ रहा । और सन् १६०१ व १६२१ में यह उत्तरोत्तर वृद्धि करता गया है, यह भी प्रगट है । सारांश यह कि गृहस्थ के लिए बताए हुए नियमों का पालन करने से मनुष्य का दैनिक जीवन सुख और शांतिमय बनता है और परमार्थ की ओर उसके पग बढ़ते चलते हैं । परमात्मज्योति से उसकी आत्मा प्रकाश-मान् होती जाती है । वस्तुतः व्रत-नियम हैं भी ऐसे ही उत्तम यदार्थ ! संयम और शौच का अभ्यास मनुष्य की आभ्यन्तरिक शुचिता बढ़ानेवाला है । और जब आभ्यन्तर पवित्र होता है तो बाह्य जीवन स्वमेव ही तद्रूप हो जाता है । यह हम इस प्रकार से प्रारम्भ में देख चुके हैं । म० गांधी के सार्वजनिक जीवन से इसका महत्व प्रकट है । वे लिखते हैं कि:—

‘प्रति सप्ताह जिस मन और वचन संबंधी संयममय नियम का मैं अभ्यास करता हूँ उसका अन्दाजा पाठकों को

सहज नहीं हो सका। वह मेरे लिए एक पाठ है। उससे मैं अपनी आत्मा में भाँकों लगाने और अपनी कमजोरियों को जानने में समर्थ होता हूँ। अक्सर मेरा मान कभी भड़क जाता है या मेरा क्रोध कभी क्रूर प्रतीकार करता है। यह नियम यद्यपि एक कठिन अभ्यास है परन्तु एक सुन्दर क्रिया इस वाहियान उपज (मान क्रोधादि) को हटाने का है ।'

यह महात्मा जो का प्रत्यक्ष अनुभव है। वस्तुतः जो शांति और आनन्द संयम एवं त्यागमय जीवन बिताने में मिलता है, वह भाग-विलासमय जीवन में कभी नसीब नहीं हो सका। उसके काउन्ट लिउ टालस्टाय एक अच्छे राजकुमार थे। भोग व उपभोग की सामग्रियों में ही उनका जीवन व्यतीत हुआ था; परन्तु उनको उस अवस्था में सुख और शांति का लाभ हुआ ही नहीं। अन्ततः उन्हें ने धन-सम्पत्ति-पेशवर्य सबको लात मार दी ! एकदम भोपड़ी में रहने लगे—गृहस्थजीवन में ही अपूर्ण त्याग का जीवन व्यतीत करने लगे। उस भोपड़ी में उनके पास इतना भी सामान नहीं होता था कि साधारण स्थिति के मनुष्य का भाँति वह जीवन बितावे। आजको भोजन सामग्रियों है, तो कलको रामजाने ! परन्तु इस स्थिति में उन्हें शांति और आनन्द मिलता। इस कठिनाई में भी वे ननिक विचलित नहीं होते। यद्यपि शाही महलों में निवास करने वाली उनको पत्नी को यह जीवन असह्य था। परिणामतः वह शाही महलों में ही जाकर रहने लगी, परन्तु काउन्ट यहाँ त्यागमय और संयमपूर्ण जीवन व्यतीत करते रहे। काउन्ट की अवस्था से इस एकाकी कम पेशवर्यमय जीवन व्यतीत करने में उनका अपूर्व प्रकाश हुआ। त्याग और संयम के बल उनका नाम दुनियाँ के कोने-२ में व्याप्त होगया। स्वयं

उनको आत्मा उच्चता को प्राप्त हो गई। पौद्गलिक ऐश्वर्य को त्यागकर आत्मिक-दैवी ऐश्वर्य उनको प्राप्त हुआ। भारतमें ऐसे अनेकों ऋषि होगए हैं। असंख्यातो' वर्ष पहिले हुए मुनिगणों को चंदना आजभी हम केवल इस संयम और त्याग गुणके कारण करते हैं। इस लिए अपनी आ मोक्षति एवं लौकिक दोनों तरह की उन्नति के लिए हमें इस पुस्तक में बताए हुए सन्यमार्ग का अनुसरण करना उचित है एवं त्याग-वृत्ति का भाव बढ़ाकर दानादि गुणोंका अभ्यास करना आवश्यक है। उसके उपरान्त यदि हमारी आत्मा विशेष उन्नति करना चाहे जो अवश्य चाहेगो, तो गृहस्थ धर्म, सागर धर्माभूत, मूलाचार प्रभृति ग्रंथोंका अध्ययन करके राजमार्ग पर अग्रसर होना हितकर है।

इस प्रकार के जीवन व्यतीत करने से यद्यपि व्यक्तिगत आत्मिक और लौकिक उन्नति होती है, परन्तु साथ ही इसके प्रचार से जातीय जीवन भी श्रेष्ठ होता है। उतने जुर्म-उतने अपराध तब नहीं हो सकते जो अब इस अनियमित दशा में हो रहे हैं। और जब जुर्म और अपराध घट जावें तब राष्ट्र के बड़े बहुत से वृद्धा खर्च नष्ट हो जावें जो उसके प्रति होते हैं। परिणामतः बची हुई रकम राष्ट्रोपयोगी अन्य उन्नति के कार्यों में लगाई जावे, जिस से राष्ट्र की उन्नति विशेष होवे। भारत सरकार का जो दण्डविधान है वह इस संयमार्ग पर चलने से निरर्थक हो जाता है। अणुवन्ती गृहस्थ उन अपराधों को कर ही नहीं सकता है, जिनका विधान भारतीय पिनलकोड में है। इस ही बात को रायबहादुर मि० ए० बी० लट्टे एम० ए० निम्न प्रकार, सिद्ध करते हैं * :—

अध्याय	धारा (दफा) का भाव	धाराएँ	धारा(दफा) के समान व्रतआदि
१.	Preamble	१	अनुवोचोभाषण-आगमको
२.	परिभाषायें	६-५२	प्रमाण मानने की आज्ञा ।
३.	दण्ड	५३-७५	पाप और व्रतों की परिभाषायें
४.	साधारण छूट	७६-१०६	रक्षण - व्रत-संयम
५.	Abetment	१०७-१२०	वहाँ कोई भी पाप नहीं है जहाँ प्रमत्त योग नहीं है ।
६.	राज्य के विरुद्ध अपराध	१२१-१३०	पञ्चाणुव्रत और अतीचार
७.	जल और थल की सेना के विरुद्ध किए गए अपराध ।	१३१-१४०	विरुद्ध राज्याति क्रम त्याग
८.	सर्व साधारण की सुख शान्ति के प्रति कृत अपराध ।	१४१-१६०	" "
			अहिंसाणुव्रत और अतीचार

अध्याय	धारा का भाव	धारायें	धारा के समान वत आदि
६.	राज्य कर्म चारिणों द्वारा कृत अपराध ।	१११-१७१	सत्याणुवत के अतीचार और अचौर्यवन मय अतीचार के देखो ऊपर अध्याय ६
१०.	न्यायालय आदि का अपमान	१७२-१८०	
११	असत्य भाषण आदि ।	१८१-२२६	अनृतमिथ्योपदेश और विरुद्ध राज्यातिक्रम-त्याग ।
१२	खोटे सिक्के ढालना आदि ।	२२७-२६३	प्रतिरूपक व्यवहार और विरुद्ध राज्यातिक्रम-याग ।
१३	तौल आदि के अपराधी ।	२६४-२६७	हीनाधिक मानोनमान अतीचार त्याग ।
१४	स्वास्थ्य, रक्षा के विरुद्ध किए गए अपराध ।	२६८-२६९	पहिले दो अणुवतों के अती-चारों का त्याग ।
१५.	धर्म के प्रति किए गये अपराध ।	२६५-२६८	" "
१६.	व्यक्ति विशेष के प्रति किए गए अपराध ।	२६६-३७७	अहिंसाणुवत अनिचारसहित

अध्याय	धारा का भाव	धारायें	धारा के समान व्रत आदि
१७.	सम्पत्ति के प्रति कृत अपराध ।	३७८-४६३	पूर्ण अचौर्यव्रत ।
१८.	आली-दस्तावेज आदि के सम्बन्ध में ।	४६३-४८८	कुटिलोक्त क्रिया और प्रतिकृत्यक व्यवहार त्याग ।
१९.	सेवाएँ आदि न कर स. ने के सम्बन्ध में ।	४८०-४९२	सत्याणुव्रत ।
२०.	विवाह सम्बन्धी अपराध ।	४९३-४९६	परस्त्री-याग ब्रह्मचर्य व्रत ।
२१.	अपकृति	४९६-५०२	सत्यव्रत और रघोःभ्याख्यान त्याग ।
२२.	Intimidation	५०३-५१०	सत्यव्रत ।
२३.	अपराध करने के प्रयत्न ।	५११	पंचव्रत ।

इस प्रकार भारतीय दण्ड विधान से उन लोगों को कुछ भी भय नहीं रह जाता है जो पांच अणुव्रतों का पालन करते हैं। उक्त दफ्ताओं के अतिरिक्त भी कुछ अधिक धारण अव बन गई हैं, परन्तु वह भी पंचाणुव्रत के अन्तर्गत आ जाते हैं। इस तरह एक व्रतों नागरिक के निकट भारतीय दण्डविधान निरर्थक हो जाता है। इस से सहज अनुमान किया जा सकता है कि मनुष्य जीवन इन व्रतों के पालन से कितना उत्कृष्ट और सदाचार पूर्ण हो जाता है। ऐसे ही व्रतों नागरिक सच्चे अपने उत्तरदायित्व को समझने वाले नागरिक हो सकते हैं। और इन सच्चे नागरिकों से ही देश का वास्तविक उत्थान और राष्ट्र का असली सङ्गठन हो सकता है। जिस राष्ट्र में पंचाणुव्रतों का पालन सुचारु रीति से होता हो वह राष्ट्र किस आदर्श का होगा, यही दृश्य श्रीमान् कानोमल जी के शब्दों में इस प्रकार है। आप लिखते हैं कि—

“जैसे ये पांच तत्व किसी मनुष्य के चारित्र में परमावश्यक हैं वैसे ही वे किसी राष्ट्र के लिए अनिवार्य हैं। जिस राष्ट्र में ये पांचों बातें हैं वह आदर्श राज्य है। वह किसी नाम से क्यों न पुकारा जाय। इन पांचों तत्वों की दृष्टि से राष्ट्र ऐसा होना चाहिए। अहिंसा—ऐसे राज्य में हिंसा रोकने का पूरा प्रयत्न होगा। उस के कानून में मनुष्यव्रतों को ही सजा न होगी बल्कि प्राणोमात्र की हिंसा दण्डनीय होगी। उस में गोवध हो निषिद्ध न होगा, बल्कि सभी पशुपक्षियों के वध को मुमानियत होगी। उस में शिकार खेलना जुर्म होगा और पशुपक्षियों के वध को मुमानियत होने से मांसाहार एक असंभव वस्तु होगी। उस में मांस, मदिरा, रक्त, हड्डी आदि वस्तुओं का बेचना मना होगा। सत्य—उस राज्य में

सबव्यवहार सन्ध का होगा। उस में वर्तमान् कुटिल राज-
नीति का अभाव होगा। जो वायदे राजा को ओर से प्रजा के
साथ किये गये होंगे उनको सब प्रकार पूरा किया जायगा।
उस में गोरे और कालों के लिए दुफुजलों फैसले न होंगे।
न गोरे और कालों का भेद होगा। दोनों के साथ एकसा
वर्ताव होगा। दोनों को एक सी नौकरियां मिलेंगी। न्याय-
शासन में गोरे काले रङ्ग का कुछ भेदन रहेगा। अस्तेय—इस
राज्य में किसी के देश को वस्तुर्पे अपने स्वार्थ के लिए बाहर
नहीं भेजदी जायँगी। वहां की प्रजा का धन और द्रव्य कुटिल
नीति से नहीं हरण किया जायगा। सभ्यता सिखाने और
न्याय और शान्ति स्थापन करने के वहाने वहां की प्रजा का
सर्वस्व नहीं नष्टभ्रष्ट कर दिया जायगा अथवा छीन लिया
जायगा। दूसरे शब्दों में जिसे लूटना Exploitation कहते
हैं वह नहीं किया जायगा। राष्ट्र दृष्टि से Exploitation
ही स्तेय है। ब्रह्मचर्य—उस राष्ट्र में वेश्याओं की संस्था न
रहेगी। न अश्लील उपन्यास, चित्र और मूर्तियों के रहने का
मौका मिलेगा। वर्तमान् सभ्यता की अनेक अश्लील बातों
का अभाव हो जायगा। स्त्रियों के सतीत्व का पूर्ण प्रयत्न
होगा। परस्त्रीगामी, ध्यमिचारी दुष्ट मनुष्यों को राजदण्ड
मिलेगा। कोई विद्यार्थी ब्रह्मचर्यव्रत भङ्ग न कर सकेगा। परि-
ग्रह—प्रजा से बात बात पर कर न लिया जायगा। धर्मोक्त
उपायों से प्राप्त धन पर राज्यशासन होगा। फिज़ूलखर्ची
करने के लिये प्रजा पर तरह तरह के टेक्सन लगाये जायँगे।”

—जैन होस्टल मैगजीन जिल्द ४ पृष्ठ ८४

वास्तव में जोयेसा एक आदर्श राज्य होगा। वह रामराज्य
से किसी तरह भी कम न होगा। परन्तु यह हो कैसे? यहां

प्रश्न प्राठकगण उपस्थित कर सकते हैं। वस्तुतः मनुष्य प्रकृति कुछ ऐसी विकृत होगी है कि वह असद पापपूर्ण मार्गों की ओर जल्दी जल्दी लपकती है; परन्तु धर्ममय मार्ग से कोसों दूर भागती है। परमात्मा ऋषभ, भगवान् महावीर, म० बुद्ध, मनु, ज़रदस्त, ईसा प्रभृति मानवउद्धारक महान् पुरुषों के सतत स्तुत्य प्रयत्न भी सब विफल गए। यह विकृत मनुष्य प्रकृति फिर उस ही कुत्सित ढङ्ग पर है। किन्तु यह स्वयं सिद्ध है कि पानी स्वभावतः नीचे को ओर ढुलक जाता है, उसे किसी के सहारे को ज़रूरत नहीं होनी। यह दशा इस विकृत मनुष्य प्रकृति को है। वह ख़ामख़ाह उच्चता की ओर बिना किसी तरह का प्रयत्न किए ही प्रवृत्तशील हो जाती है और सदाचारमय धर्म मार्ग पर आने के लिए उसी तरह अड़चनें डालती है जिस तरह पानी ऊपर को चढ़ाने में अड़चन करता है। परन्तु सतत प्रयत्नों द्वारा पानी ऊपर को चढ़ा ही दिया जाता है और जबतक वह उच्चता की ओर ढकेलने का प्रयत्न जारी रहता है तब तक बराबर पानी ऊपर की ओर चढ़ता रहता है। यही दशा मनुष्य प्रकृति की है। धर्ममय मार्ग का अनुसरण कर वह आत्मोन्नति की शिखिर पर पहुँचने का तब ही प्रयत्न करती है जब ईश्वरीयज्ञान की अपूर्व आभा से आलोकित विचक्षण बुद्धि उनकी विवेक बुद्धि को जागृत करती रहती है। किन्तु अतीव दुःख है कि निकट के गत समय में इस प्राकृतिक तत्व के विपरीत अधार्मिकता की ही डौड़ी सर्वत्र पीटी गई है। यहां तक कि स्वयं धर्मप्रधान आत्म-वादी भारत भी इसके रङ्ग में बहुत कुछ रङ्ग गया ! धार्मिकता आध्यात्मिकता भारतीयों के लिये हउना दिखने लगी ! वे धार्मिकता और आध्यात्मिकता के अर्थ को ही भूल गये।

संसार छोड़कर स्वर्ग-लम्पटी पुरुषों के दर दर भोज मांगने में हो उसका अस्तित्व समझा जाने लगा ! अन्तर्विकास का लोप हुआ-आत्मवाद को दृष्टि से ओमल किया गया कि भारत दुःख के गर्त में जा गिरा ! आज भी बहुप्रयत्न करने पर भी वह बाहर सुख-शांति के उच्च-लोक में आ नहीं सका है ! जय धर्म के आगार और आत्मवाद के भण्डार भारत का यह दशा है, तब विदेशों के विषय में कहना ही क्या है ? वहाँ प्रारम्भ से ही धार्मिक-मौलिकता गुप्तवाद में प्रचलित थी। गुप्तवाद के साथ ही उसका अन्त हो गया। फिर जो नवीन सभ्यता का जन्म हुआ वह बिल्कुल पाश्चात्य-मौलिक सिद्धान्तों के बल ! ऐसी अवस्था में प्राचीन और अर्वाचीन सभ्यता में ज़माने आस्मान का अन्तर है। अर्वाचीन सभ्यता सभ्यता के पदे में स्वार्थ का नग्न ताण्डव-तृष्णा का मया-यनो चीख-तड़क भड़क से मुग्ध करके धन खींचने वाली वेद्या है। दूसरी (प्राचीन), बाहरी आडम्बर से दूर अपने आप में पूर्ण-संसार की ओर सहृदयता की दृष्टि फेरने वाली देवी-‘श्रद्धा’ है माननीय विकास की पूर्णता-देवत्व-ऋषित्व परमेश्वरत्व की व्याख्या ! पश्चिमी सभ्यता नेशन के नाम से मुट्ठी भर आदमियों के जीने के लिए करोड़ों निरपराध मनुष्यों को पीस कर खाजाने को बुनियाद पर उठो है और भारतीय सभ्यता जातीय संगठन और वर्णाश्रम विभाग के द्वारा संसार को मनुष्यता-अनुमोदित न्याय के मार्ग पर रह कर विकास की बाधाओं को दूर करते हुए देवत्व और पूर्णत्व की ओर लेजानेवाली व्यवस्था पर अवस्थित है। पहली विषय वासना की कलुषित नाली में डालने वाली नीच सुख लालसा की रंजी दृष्टि में फँसाने वाली-जड़ संसार को अपने सुख का

सर्वस्व सिद्ध करने वाली है। और दूसरी मनुष्य को भोग की तुच्छ इच्छा से बचाकर त्याग के अमृतमंत्रसे गूँजते हुए अमर जीवन की ओर ले चलने वाली—कर्ता को माया के फन्दों से बचने की शिक्षा देने वाली—संसार के जर्जर शरीर में अमृत शक्ति संचार करने वाली है।” * इसलिये प्राचीन भारतीय सत्यता के अध्यात्म मार्गमें ही संसार का कल्याण है। उसकी ही उपासनासे हमारी वृत्ति होसकती है। हम शाश्वत सुखागार को प्राप्त हो सकते हैं। स्वयं पश्चिमीय देशों को उसके कटुकफलों से भयलंगरहा है ! वे उससे असंतोषित हो किञ्चित् अध्यात्मवाद की ओर नेत्रफेर रहे हैं। ऐसे समय में हम भारतीयों को अपने प्राचीन ऋषियों के वाक्यों में श्रद्धालाना हितकर है। उनके बताये सत्यमार्ग का जिसका दिग्दर्शन पूर्ववृष्टों में कराया गया है, अभ्यास करना लाजमी है। अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप में विश्वास करके जब शाश्वत सुखकी ओर हम भारतीय बढ़ बढ़परिकर होंगे, तभी हमारा कल्याण होगा। हमारा सच्चा आत्मज्ञान और आत्मश्रद्धान हमारा उद्धार करेगा, क्योंकि आचार्य कहते हैं:—

सु^१ वाहितधीः पुनः भद्रा मत्रैव जायते ।

यत्रैव जायते भद्रा चिरंतनमेव लीयते ॥

भावार्थ—“इस मानव की बुद्धि जिधर जमती है उधर उसकी रुचि होजाती है। तथा जिस वस्तु की रुचि हो जाती है उस वस्तु की तरफ चित्त स्वयं लीन होजाता है।” इस लिये आत्मज्ञान और श्रद्धान होना आवश्यक है। फिर जहां रुचि आत्मोन्नति की ओर हुई तो चित्त स्वतः उसमें लीन होजायगा। परिणामतः आत्मा सम्यक् चारित्रिका निःशङ्क हो पालन

करने लगेंगी । और 'सोऽहं' के राग में एक दिन अवद्वेष लीन हो कर परमसुख का अनुभव करेगी और फिर कहेगी:—

‘यः परमा स एवाहं योऽहं स परमा तथा ।

अहं मेव मयोपात्सो नान्यः कश्चिद्विती स्थितिः ॥”

भावार्थ—“जो परमात्मा है वही मैं हूँ तथा जो मैं हूँ सो ही परमात्मा है । इसी लिए मैं ही मेरे द्वारा भक्ति किये जाने के योग्य हूँ और कोई नहीं, ऐसी वस्तु की स्थिति है ।” वस्तुतः आत्मा पूर्ण स्वार्थीन है—अपने सुख दुःखका आप खुद जिम्मेदार है; यह हम अच्छी तरह देख चुके हैं । श्री पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश में यही कहते हैं:—

न च संवेदनं सुव्यक्तस्तनुमानो निरत्ययः ।

अन्यन्त सौख्यदानात्मा लोकालोक विलोकनः ॥

भावार्थ—यह आत्मा अपने ही आपके ज्ञान के द्वारा अपने को भले प्रकार प्रकट होता है । यह शरीर प्रमाण है, अविनाशी है, अतिशय सुखी है व लोक अलोक को देखने वाला है । श्री देवसेन आचार्य तत्त्वसार में आत्मा को ही परम सुखपूर्ण प्रकट करते हैं :—

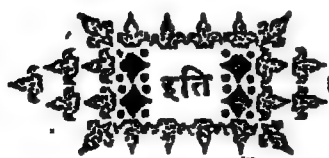
यां कम्म कम्म रहिभो केवलं भाग्यं गुण समिद्धा ज्ञो ।

सोहं सिद्धो मुद्धो पिच्छो .एक्को गिरालवो ॥ २७ ॥

अर्थात्—यह आत्मा शरीरादि नोकर्म्म व पाप पुण्यरूप द्रव्यकर्म से रहित है, केवल ज्ञानादि गुणों से परिपूर्ण है, शुद्ध है, नित्य है, एक है व निरावलम्ब है ।” इस तरह आत्मा के शुद्धस्वरूप को जानकर और उसका सच्चा अन्धान करके परम सुख प्राप्त करने के लिए अहिंसादि नियममय “सत्यमार्ग” का

अनुसरण करने लगेंगे तबही हम अपनी उन्नति कर सकेंगे । और फिर अपने जीवनो को तद्रूप बनाकर हममें से मनीषी जब 'परम सुख के राजमार्ग' पर विचरण करते हुए सारे संसार को आध्यात्मिकता का रसपान करायेंगे तो पुनः आत्म-वाद का भण्डा सर्षत्र फहरायगा । सबही प्राणी सत्य के दर्शन करने लगेंगे और फिर पूर्ण सत्य के दर्शन करने के लिए 'आत्म-धर्म' को शरण में आएंगे । वैज्ञानिकता को राजायेंगे । वस्तुस्थिति को पहिचान जायेंगे । अस्तु, "कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन" की नीति को लक्ष्यकर फल प्राप्त करने की कामना को छोड़कर स्वयं सत्यमार्ग पर अनुसरण करना प्रारम्भ कर देना आवश्यक है । स्वाधीनता का रसपान करके आत्म-स्वातंत्र्य का साम्राज्य स्थापित कीजिए कि सर्वत्र पुण्य भावनाएँ फैल जायें ।

"सुखी रहें सब जीव जगत् के कोई कभी न धवरावे ।
 वैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नये मङ्गल गावे ॥
 घर घर चर्चा रहे धर्म की दुष्कृत दुष्कर होजावें ।
 ज्ञान चरित उन्नतकर अपना मनुज जन्मफल सब पावें ॥

शुद्धाशुद्धि पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
४	२५	आर अपन	ओर अपने :
५	४	चुमती	चुमते
६	कुटनोट	नवास	निवास
१६	७	लियमी	लिय
२०	१	पहली लाइन के पहले यह शब्द बड़ा लेना चाहिए— “बुरापन नहीं है, परन्तु जिनपर घटना घटती है उन्हीं में अच्छा—”	
२१	१	पहली लाइन काट कर निकाल दो ।	
२२	१४	hill	hell
२३	२३	खसु	सुख
२७	१३	पूर्वक	पूर्वक
"	"	होना है	है
२६	१६	इच्छा	इच्छा
३३	४	महल	महत्व
"	१०	हां	सर
३६	२०	जानना	जानता
४२	१२	भावगम्य	—भवगम्य
५१	११	Self-Sufcieing	self-sufficing
"	१५	nobtest	noblest
"	कुटनोट	Virtul	virtue

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
५६	१२	मुँसलमान	मुसलमान
५७	२६	में	के
५८	२३	परकी कृपा	की कृपा पर
५९	११	पर पर	पर
"	२६	मेंयिद्	में यदि
६३	१०	(Bloah)	(Eleah)
"	१२	Bl	El
६४	२५	Dictionrag	Dictionary
७४	१९	नभजन	भजन
७५	११	रखना	रखता
७७	१७	उपाना तो परम-	उपासना तो परब्रह्मरूप
		ब्रह्म रूप में	अपनी आत्मा में
७८	६	विशुद्धता	विशुद्ध
"	१२	प्रप्त	प्राप्त
७९	७	पाऊँगा	पाऊँगा
"	१३	द्विट्टि	दृष्टि
"		कुटनोट रत्नकाण्ड	रत्नकरण्ड
८१	१०	कुन्दकुन्दाचार्य	कुम्दचन्द्राचार्य
८४	२२	सुघापीडित	जघा पीडित
८६	६	विरचन्ता	विचरन्ता
१०२	२३	further	further
"	२५	remote	remote
"	२६	tribes	tribes
१०६	२४	यमनियमादिका	यमनियमादिक
१०९	१०	ससती	सकती

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१११	२५	समन्त	सामन्त
११७	७	अत्मोन्नति	आत्मोन्नति
११६	१२	नहीं है	नहीं रहो
"	१३	देवी की	देव की
१२०	१७	दोनों	दोनों
१२१	१	सप्रकार	इस प्रकार
"	"	विश्वित	किञ्चित्
१२४	२०	जिन के	जिस के
१२६	७	झरां आइए	आइए
१२८	२६	स्वर्ग	स्वर्ग
१३०	२५	जो हम लोग यक्ष	जो लोग पशु यक्ष
१३२	२६	यानि	यानी
१३४	२५	शक्ती	शक्ति
१३६	७	धार्मिक	अधार्मिक
१३७	१२	रागों	रोगों
१३६	७	खुदावन्द	खुदा वन्द
१४६	१५	पत्नियों का	पत्नियों को
१५०	२	द्यौतक	द्यौतक
१५०	२६	करी	कर
१५१	६	हम आशा	"हम आशा
"	१८	पूजते	पूछते
१५६	२२	व निपुण	विवरण
१५६	१८	जिलाया गया	जिलाया गया था
१६६	१०	उपेक्षा को	उपेक्षा कर के
"	१३	स्वतंत्रता	स्वतंत्र

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
"	२२	पवित्र	पवित्रता
१७२	२१	संप्रममय	संयममय
"	२६	धारण	धारणा
१७३	५	होत	होगी
१७८	४	शाच	शौच
१७९	१२	असाहि	अहिंसा
"	१८	आचार्य कहते हैं कि	आचार्य कहते हैं कि "
१८०	८	पापों	पाप
१८४	१९	उनको	उनका
१८८	१६	तुलसीदास	तुलसी दया
१९०	२२	पहुँचाता है	पहुँचाते हैं
१९२	१६	उत्तमत्ता	उत्तमता के
"	२४	करना	सहन करना
१९३	१९	Shall	shalt
"	२०	पालना	पालन
१९४	१५	St. duko	St. Luke
१९५	६	Prophet	Prophet
२०२	२१	Zoroastria	Zoroastrian
२०३	१८	पूर्ण	पूर्ण
२०७	२६	कार्यक	कार्यकी
२१४	१८	मूकवश	मूखवश
२१६	१५	भाडू	भाडू
२२७	२०	प्रथम प्रथम	प्रथम
२२८	१	कहना	कहना है

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
"	"	शाखा	शोखों
"	१६	मुहु भाषण	मृदु भाषण
२२६	१६	बन	बना
२३०	३	करने को	करने में
२३२	५	सम्यग्दर्शन	सम्यग्दर्शन,
"	१४	स्थान प्रकाश	स्थान पर प्रकाश
२३७	२	परन्तु इस	हां, यह अवश्य है
"	२४	लड़वाना है ।	कि इस
२४२	५	वस्तुतः	लड़वाना पाप है ।
२४३	१७	ममको	X
२४५	"	पा	मुझको
२४६	३	गिरफ्तार	पढ़ा
२४८	१३	धर्म में	गिरफ्तार
२५०	२१	कार्य को	धर्म के सम्बन्ध में
२५१	१	लाते	कार्य की
२५२	१	जसे	लावें ।
२५६	२१	यही	जैसे
२६५	१०	छोट	यदि
२६८	२०	सरजान	छोटे
२६६	१५	खेरे-छ	सर जॉन
२७२	१	मेरा	रेवेरेन्ड
"	२	पाता	"मेरा
"	४	रहा समझता	पीता
२७३	१६	की ओर	रख सका
			की ओर से

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
२८२	१	नवनो	नवनीत
२८५	३	कमानुसार	कर्मानुसार
२८१	१६	मनुय कम हैं	मनुष्य हैं
२८२	१६	जाहिर	जाहिरा
२८४	७	मुहम्मद	मुहम्मद
"	१८	मत	"मत
२८८	२०	(Ibid	(आइने हमदर्दी
२८६	३	यही हाल	इस तरह यही हाल
"	६	The	Then.....
"	१०	Shall	Shall
३०३	१२	कर लेते हैं । †	कर लेते हैं । †
"	१६	है ।" †	है ।" †
"	२४	Mass Mutter	Max Muller
३०५	४	वैयागोरस	वैयागोरस
"	११	जाते थे ।	जाते थे । †
३०६	२	पूर्वापरवाधिता	पूर्वापरवाधित
३११	५	मांसाहार	मांसाहार
३१४	६	चावे	जावे
३१६	४	हैं ।	हैं,
३२०	१२	अज्ञान	ज्ञान
३२१	३	इस में	उस में
३२५	१	भाइयों में	भाइयोंको
३३२	८	दयाल तिन्हीक	दयालु तिन्ही के
३३३	१	कवै सा	को वैसा
३३७	१४	भाग	भोग

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
३४५	४	स य	सत्य
३४६	१६	प्र यक्षतः	प्रत्यक्षतः
३४७	६	स यक्षत	सत्यक्षत
३४८	२४	है ।	है । x
"		फुटनोट वदाओ- x	Ethics of koran
३५४	२७	ये वह	वह
३७८	५	आ म भाव	आ मभाव
३८४	१	यान्ध	अन्ध
३८८	११	ह चरिका	इत्वरिका
३९०	१८	हैं	हो ।
३९४	२१	पत्नि	पत्नी
३९५	५	न हों	हो
"	७	कर बना	कर संबंध बना
३९६	२४	कर के	समझ कर के
४०४	२१	याग	त्याग
४०७	२१	indu	Hindu
४१०	२३	मम ध	ममत्व

नोट—इष्ट दोष से एवं श्लोकादि में ओ ओर अशुद्धियाँ रह गई हैं उन को भी विद्वपाठक सुधार कर पढ़ें ।

